

cont

DATE LABEL

كتاب المحقق

كتاب الصدق

OCT 1980

11 NOV 1980

24 NOV 1980

Date

Call No.....

Account No.....

J. & K. UNIVERSITY LIBRARY

This book should be returned on or before the date shown.
An overdue charge of 6 nP. will be levied for each day
kept beyond that day.

(فخر الم) محمد امام
كتاب المحقق وكتاب العبدية

کتاب الحقائق

کتاب الصدق

ترجمہ دو باب کتاب احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ
وہل نصاب دینیات سی انٹر میڈیٹ کلاس علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

ترتیب جدید جناب مولانا شمس صاحب

دعوتِ تانی و اضافہ مطالب معانی بجانب جناب مولوی حاجی محمد مقتدی خان صاحب شروانی

ناشر

ایجوکیشنل بک ہاؤس

سول لائن - شمشاد بیلڈنگ - علی گڑھ

۱۹۴۶ء

۲۹۷
ک ۱۷

کتاب الحقوق کتاب الصدق

ترجمہ

دو باب کتاب احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ

داخل نصاب دینیات سنہ

انٹرمیڈیٹ کلاس

علی گڑھ مسلم یونیورسٹی

ترتیب حسب ید مولانا شمس صاحب

نظر ثانی و اضافہ مطالب و معانی من جانب مولیٰ حاجی محمد مقصدی انصاری

ترجمہ

مشیخ کردہ

ایجوکیشنل بک ہاؤس - شمشاد بلڈنگ - رسول لائن - علی گڑھ

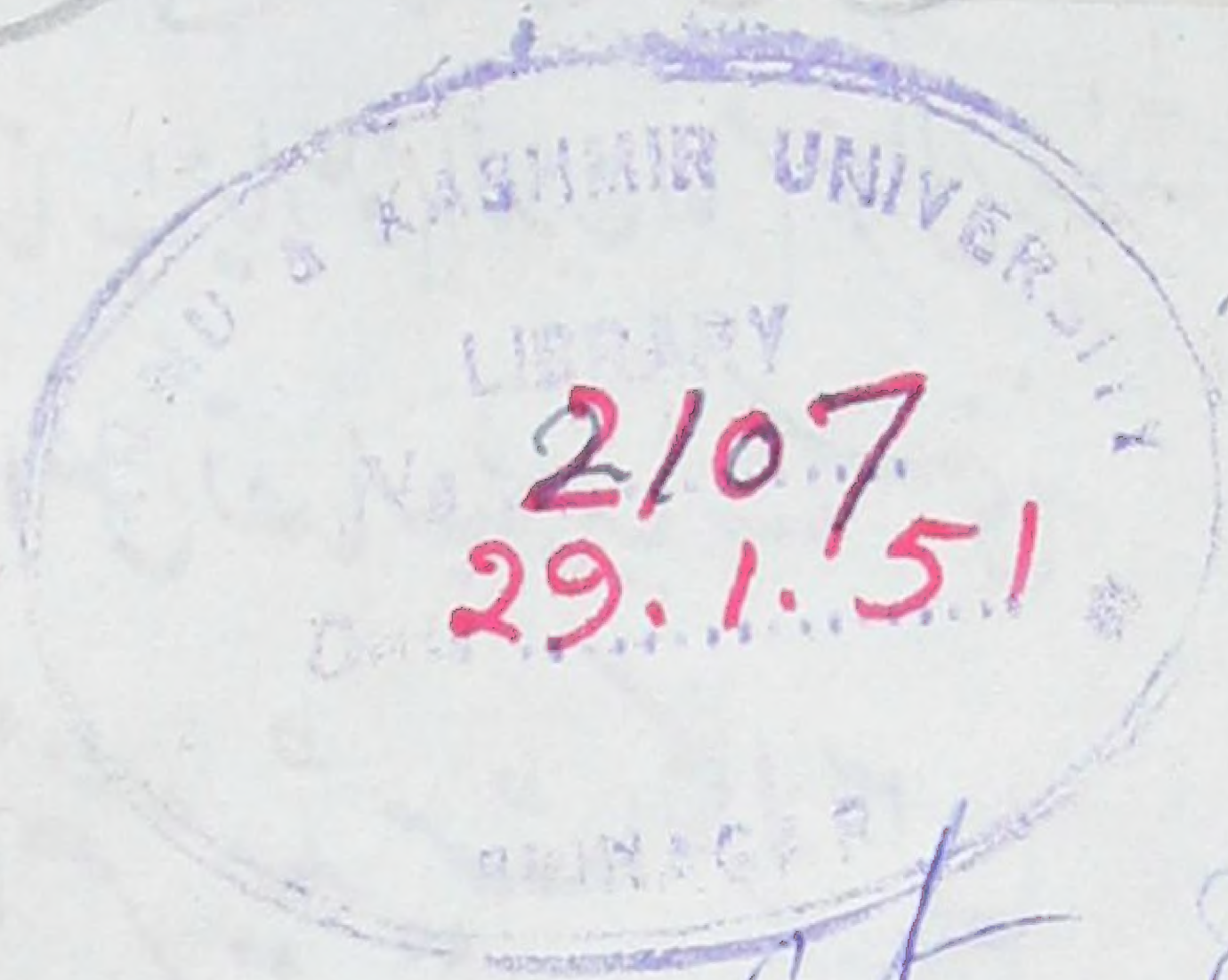

297.5
Q341K

acc. no: - 2107

29.1.51

مفت
عنوا

367

ST-22

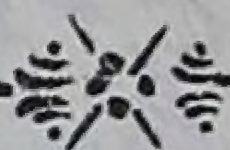
297.5
Q341K

DT 01
Rn

دیباچہ

کتاب الحقوق و کتاب الصدیق

گزارش ناشر | یہ دونوں رسالے جو حضرت حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف کتاب احیاء العلوم کے انہیں مباحث کے دو بابوں کا ترجمہ ہیں تقریباً تیس سال سے (ایم اے او کالج کے زمانہ سے اب اسلم یونیورسٹی کے دور تک) ایف اے کے سنی دینیات کے نصاب میں داخل ہیں۔

سب سے پہلے ان کا ترجمہ عربی سے اردو میں ماسٹر سید سعادت علی خان صاحب آصف آبادی ایم اے مرحوم پیچرا ایم اے او کالجیٹ اسکول نے ۱۹۱۶ء میں کر کے چھپوایا اور داخل نصاب کرایا تھا اور اب تک بدستور اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگرچہ گزشتہ تیس سال کے اندر یہ رسالے بار بار بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں چھپے اور شائع ہوئے ہیں اور کثیر التعداد طالب علموں نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے لیکن ان میں کثرت سے ایسے الفاظ اب بھی موجود ہیں جن کے معنی و مفہوم بتانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ نیز یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے بھی طلباء کو آگاہ کیا جائے اور کتاب احیاء العلوم کو بھی ان سے متعارف کرادیا جائے۔

میری درخواست پر مولانا شمس صاحب بریلوی نے یہ چیزیں مرتب فرمائی ہیں اور
 مولوی حاجی محمد مقتدی خاں صاحب شروانی نے ان پر نظر ثانی کی ہے۔
 امام صاحب کی حیات اور احیاء العلوم کے متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے وہ علامہ
 شبلی مرحوم کی مشہور کتاب الغزالی سے کلیتہً لفظاً لفظاً منقسط ہے۔ اور
 ایسے مواقع شاذ ہی آئے ہیں جہاں اس کلیہ سے عدول ہوا ہو۔ "والشاذ کالمعدوم"
 خود الفاظ "حق" اور "صدق" کی جو تشریح کر دی گئی ہے اور حقوق کا جو ضمیمہ
 مولوی حاجی محمد مقتدی خاں صاحب شروانی کی نہایت مفید و مقبول کتاب
 "الایمان" سے لیکر بڑھا دیا گیا ہے، یقیناً وہ بھی فائدہ سے خالی نہ پایا جائے گا۔
 طلباء کے اوقات فرصت اور موجودہ دور کی دشواریوں کا لحاظ کر کے حتی الامکان
 ہر ضمن میں اختصار ملحوظ رکھا گیا ہے۔ واللہ المستعان اور علیہ التکوان۔

خادم

محمد عبدالشہید

امام غزالی علیہ الرحمۃ کے مختصر حالات

نام | محمد حجۃ الاسلام لقب، غزالی عرف ہے۔

ولادت | امام صاحب شہرہ میں مقام طہران ضلع طوس علاقہ نراسان میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ "غزال" یعنی رشتہ فروش تھے۔ اس مناسبت سے ان کا خاندان "غزالی" کہلاتا تھا اور اسی سے امام صاحب معروف ہوئے۔ عربی میں "غزل" کے معنی کاٹنے کے ہیں اور جو نسبت کا قاعدہ ہے اُس کی رو سے غزال کافی تھا (یعنی کاٹنے کا پیشہ رکھنے والا) لیکن خوارزم اور جرجان وغیرہ میں نسبت کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ وہاں عطار کو عطارِی اور قصاری (دھوبی) کو قصاری کہتے ہیں۔

تعلیم | امام صاحب کی تعلیم اور اُس کے ثمرات اور اُن کے خاندانی پیشے کے ذکر میں یہ بیان کرنا یقیناً ناموزوں نہ ہوگا کہ اُس زمانہ میں (بلکہ اُس سے پہلے سے) مسلمانوں میں تعلیم اس قدر عام ہو گئی تھی کہ ادنیٰ سے ادنیٰ پیشے والے بھی تعلیم سے محروم نہیں رہتے تھے۔ بلکہ ان میں ایسے ایسے صاحب کمال پیدا ہوئے جن کو آج ہم امام اور علامہ کے لقب سے پکارتے ہیں۔ مثلاً امام اعظم ابو حلیفہ بزاز تھے، شمس اللامہ حلبی تھے، امام ابو جعفر کفّی دوز تھے، علامہ قفال مروزی قفال ساز تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ تعلیم کی بدولت خود یہ پیشے بدیل نہیں رہے تھے۔ بڑے بڑے علماء یہ یا اسی قسم کے اور پیشے اختیار کرتے تھے اور انہی پیشوں کے انتساب سے اُن کا نام لیا جاتا تھا۔

نظر کو اور بلند کیجئے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور پیغمبر ان علیہم السلام نے بھی پیشے کئے ہیں۔ امام صاحب کے والد اتفاق سے تعلیم سے محروم رہ گئے تھے جب سرنے لگے تو انہوں نے امام صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی امام احمد غزالی کو اپنے ایک دوست کے سپرد کیا اور کہا کہ مجھ کو نہایت افسوس ہے کہ میں لکھنے پڑھنے سے محروم رہ گیا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکوں کو تعلیم دلائی جائے تاکہ میری جہالت کا کفارہ ہو جائے۔

چنانچہ ان بزرگ نے امام صاحب اور ان کے بھائی کو تعلیم دلائی شروع کی۔ لیکن صرف ابتدائی مراحل ہی طے ہوئے تھے کہ تعلیم کا سامان نہ رہا اور باپ کا متروکہ سرمایہ ختم ہو گیا۔ اب ان ہمدرد بزرگ کے مشورے سے دونوں بھائی ایک مدرسہ میں داخل ہو گئے۔

اس زمانہ کے مدارس | اس زمانہ تک اگرچہ باقاعدہ مدارس بہت کم تھے لیکن خانگی درس گاہیں نہایت کثرت سے تھیں۔ بڑے بڑے نامور

علماء اور ائمہ رفہ اپنے گھروں یا مساجد میں تعلیم دیتے تھے اور ان کے حلقہ درس کے طلباء کے ہر قسم کے مصارف کا بندوبست شہر کے امراء اور رؤساء کی طرف سے کیا جاتا تھا۔ اس بنا پر ہر شخص (وہ کیسا ہی کم مقدور ہو) اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا تھا۔ آج کل ہمارے ملک میں بظاہر تعلیم عام ہے لیکن اس قدر گراں ہے کہ کم بخت لوگ اس سے بہت ہی کم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

ایک حادثہ کا فائدہ | امام صاحب نے اپنے وطن سے باہر بھی بڑے بڑے فضلاء و روزگار سے تعلیم حاصل کی۔ اس

زمانہ میں درس کا یہ قاعدہ تھا کہ اسٹا و مطالب علم پر جو تقریر کرتا تھا شاگرد اس کو قلم بند کرتے جاتے تھے۔ ان یادداشتوں کو "تعلیقات" کہتے تھے۔ امام صاحب نے بھی تعلیقات کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ ایک بار وطن کو واپس آئے تھے کہ پڑا اور امام صاحب کا سارا سامان مع ان تعلیقات

کے تحت گیا جس کی وجہ سے امام صاحب کو نہایت صدمہ ہوا۔ مگر ہمت کر کے ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے اور کہا کہ میں اپنے سارے اسباب و سامان میں سے صرف اس مجموعہ کو مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے اسی کی خاطر سے یہ سفر کیا تھا۔ یہ درخواست سن کر سردار ہنس پڑا اور بولا کہ تم نے خاک دیکھا کہ لیک کاغذ نہ رہا تو تم کو رے رہ گئے۔ تاہم وہ کاغذ واپس لے دیے۔ مگر امام صاحب پر اس طعن کا یہ اثر ہوا کہ وطن پہنچ کر پورے تین برس صرن کر کے وہ تمام تعلیقات زبانی ازبر کر لیں اور ان مسائل کے حافظ بن گئے اور انکی علمی قابلیت اس حد کو پہنچ گئی کہ معمولی علماء ان کی تشفی نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے تکمیل علوم کے لئے پھر وطن سے نکلے۔

تکمیل تعلیم | تمام ممالک اسلام میں علوم و فنون کے دریا بہہ رہے تھے۔ ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک قصبہ مدرسوں سے معمور تھا۔ بڑے بڑے شہروں میں سینکڑوں علماء موجود تھے اور ہر عالم کی درس گاہ بجائے خود ایک مدرسہ تھا لیکن ان سب میں دو شہر علم و فن کے مرکز تھے، نیشاپور اور بغداد، کیونکہ یہاں دو بزرگ تعلیم دیتے تھے جو استاذ اکمل تسلیم کئے جاتے تھے۔ امام الحرمین نیشاپور میں اور علامہ ابو اسحق شیرازی بغداد میں۔ چونکہ نیشاپور وطن سے قریب تھا اس لئے امام صاحب وہیں پہنچ کر امام الحرمین کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔

امام الحرمین کے حلقہ درس میں صد باطلہا تعلیم پاتے تھے جن میں شین سب میں ممتاز تھے اور ان میں ایک امام غزالی تھے اور وہ اپنے ان دو خواجہ تاشوں سے بھی فائق تھے اسی لئے استادان کو قدیائے ذخار کہا کرتے تھے اس زمانہ میں نامور علماء کے یہاں معمول تھا کہ جب وہ درس دے چکے تھے تو شاگردوں میں جو سب سے زیادہ لائق ہوتا تھا وہ باقی طالب علموں کو وہ درس دیتا تھا اور استاد کے برابر جیسے مصنفین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا یہ منصب جس کو حاصل ہوتا تھا اس کو مجدد کہتے تھے۔ چنانچہ امام الحرمین کے درس

ہیں امام صاحب ہی کو "معید" کا منصب حاصل تھا (معید کے معنی ہیں دہرانے والا) امام الحرمین نے شہرہ میں وفات پائی۔ امام صاحب نے استاد کی زندگی ہی میں شہرت عام حاصل کر لی تھی اور صاحب تصنیف ہو چکے تھے تاہم استاد کی حیات میں ان کی صحبت سے الگ نہ ہوئے۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد جب نیشاپور سے نکلے تو ان کے شان کے ساتھ کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا، حالانکہ اس وقت ان کی عمر صرف ۲۸ سال کی تھی۔

علماء ریوخ کا اثر امام صاحب کا مزاج ابتداء میں جاہ پسند تھا۔ امام الحرمین کی صحبت میں انھوں نے علماء کی قدر و منزلت کا جو سماں دیکھا اُس نے اُن کی طبیعت میں اس وولے کو اور زیادہ بڑھا دیا تھا۔ ان کے سامنے یہ واقعہ گزرا تھا کہ جب علامہ ابو اسحق شیرازی خلیفہ عباسی کی طرف سے سفیر ہو کر بغداد سے نیشاپور کو چلے تو جس جس شہر میں اُن کا گزر ہوتا تھا شہر کا شہر استقبال و شایعت کرتا تھا۔ دکاندار اپنا اسباب سامان اور صراف روپے اور اشرفیاں ان کے قدموں پر لٹاتے تھے۔ نیشاپور پہنچے تو خود امام صاحب کے استاد امام الحرمین، اُن کا غائبہ اپنے گاندھے پر رکھ کر چلے اُن کے زمانے کا سلجوقی خاندان کا مشہور وزیر نظام الملک طوسی خود صاحب علم و فضل ہونے کے باوجود اہل فضل و کمال کا بہت بڑا قدردان تھا۔ ابو علی فارمدی اُس کے دربار میں آتے تو ہمیشہ اُن کے لئے مسند خالی کرتا، امام الحرمین اور علامہ ابو اسحق شیرازی کا نہایت ادب کرتا اور مسرورہ کھڑا ہو کر تعظیم دیتا تھا۔

غرض جاہ و منصب کی اُمید میں امام غزالی نے درگاہ سے نکل کر نظام الملک کے دربار کا رخ کیا۔

نظام الملک کے دربار میں سائی اور ریوخ چونکہ امام صاحب کی علمی شہرت دور دور پہنچ چکی تھی۔ نظام الملک نے

نہایت تعظیم و کرم کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔

اس وقت فضل و کمال کے اظہار کا جو طریقہ تھا وہ علمی مناظرات تھے۔ روسا اور امراء کے دربار میں علماء و فضلاء کا مجمع ہوتا اور مسائل علمی پر مناظرانہ گفتگویں ہوتیں، اور جو شخص زور تقریر سے حریفوں کو بند کر دیتا وہی سب سے ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ اس طریقہ کو استقراء و سعت ہوتی کہ رفتہ رفتہ مناظرہ خود ایک فن بن گیا اور آج اس پر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں۔

امام صاحب نظام الملک کے دربار میں پہنچے تو سینکڑوں اہل کمال کا مجمع تھا نظام الملک نے مناظرے کی مجلس منعقد کیں متعدد جگہ ہوئے اور مختلف علمی مضامین پر بحثیں رہیں بہر حال یہاں امام صاحب ہی غالب رہے۔ اس کامیابی نے امام صاحب کی شہرت کو اور بھی زیادہ چمکا دیا اور تمام اطراف و دربار میں اس کے چرچے پھیل گئے نظام الملک نے ان کو نظامیہ کی سند درس کے لئے انتخاب کیا۔ امام صاحب کی عمر اس وقت ۳۴ برس سے زائد نہ تھی۔ اس عمر میں نظامیہ کی صدارت کا حاصل ہونا ایک ایسا فخر تھا جو امام صاحب کے سوا کبھی کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

سلطنت میں رسوخ | یہ واقعات ۸۲۷ھ کے ہیں۔ نظامیہ کی سند درس کو بہت

دینے کے بعد پھوڑے ہی دن میں ان کے علم و فضل کا بہ اثر ہوا کہ ارکان سلطنت کے ہمہ سر بن گئے، بلکہ ایک موثق روایت کے بموجب ان کے جاد و جلال نے ذرا اور امراء کو بھی دبا لیا، یہاں تک کہ سلطنت کے اہم اور متمہ بالشان حالات ان کی شرکت کے بغیر انجام نہیں پاسکتے تھے اس زمانہ میں اسلام کی شان و شوکت کے دومرکز تھے۔

سلاجقہ خراسان، اور عباسیہ بغداد، امام صاحب دونوں درباروں میں نہایت معزز و محترم تھے۔ چنانچہ ایک خط میں خود فرماتے ہیں۔

”بست سال عدایم سلطان شہید۔ (یعنی ملک شاہ سلجوقی، روزگار گشت)

ازدہا صفیان و نذر اوقبالہا وید و چند بار میان سلطان و

امیر المومنین رسول بود کا۔ ہائے بزرگ۔

علی پایہ حکومت و خلافت کے تعلقات کی حالت (جو اوپر بیان ہوئی) اسی

کے ساتھ علمی پایہ پر تھا کہ اُن کے درس میں معمولی طلباء کے علاوہ تین تین سو مدرس اور سو سو اصرار و رسا حاضر ہوتے تھے۔ درس کے علاوہ غلط فہمی و مبالغے تھے، یہ غلط بھی درحقیقت علمی کچر ہوتے تھے۔ امام صاحب کے شاگرد نہایت کثرت سے تھے۔ ان میں سے بعض بڑے نامور گزرے ہیں، چنانچہ محمد بن توہرت (جس نے اندلس میں خاندان تاشقین کو مٹا کر ایک نہایت عظیم الشان سلطنت کی بنیاد ڈالی) امام صاحب ہی کا شاگرد تھا۔

تصنیفات تصنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نہایت حیرت انگیز ہے۔ انہوں نے کل ۵۴، ۵۵ برس کی عمر پائی گیارہ برس

صحرا ندوی اور بادیہ پیمانی میں گزرے، درس و تدریس کا شغل ہمیشہ قائم رہا۔ فقر و تصروف کے مشغلے جدا، دور دور سے جو قوائے آتے اُن کا جواب لکھنا الگ۔ بایں ہمہ سینکڑوں کتابیں تصنیف کیں جن میں سے بعض کئی کئی جلدوں میں ہیں اور گونا گوں مضامین پر ہیں جو تصنیف ہے اپنے باب میں بے نظیر ہے۔

امام صاحب اخیر میں اگرچہ بالکل عابد و متواضع اور شب و روز مجاہدات اور یاہیات میں بسر کرتے تھے تاہم تصنیف و تالیف کا مشغلہ بالکل ترک نہ ہوا۔ اصول فقر میں مستصفا جو اُن کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تصنیف ہے، سترہ جلدوں میں ہے جس سے ایک برس بعد امام صاحب نے انتقال کیا۔

امام صاحب کی تصنیفات اور پورچ یہ نہایت عجیب بات ہے کہ امام صاحب

کی تصنیفات کے ساتھ جو ائمہ یورپ نے کی خود مسلمانوں نے نہیں کی سب شہرہ مسلمانوں
نے امام صاحب کی اکثر تصنیفات پر مشروع دعوائی لکھے۔ لیکن یہ القضاۃ اور
قدروانی صرف ان تصنیفات کے ساتھ محدود ہیں جو فقہ، اصول فقہ اور تصوف
و اخلاق کے متعلق تھیں۔ عقلیات میں جو ان کی محرکہ آثار تصنیفات ہیں اور جہاں
اکرام کا اعلیٰ جوہر کھلتا ہے ان کو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ اس قسم
کی کتابوں کو ہمارے علماء ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہونے دیتے۔

برخلاف اس کے یورپ نے ان ہی کتابوں کو بڑے اتہام سے محفوظ رکھا۔

جن میں امام صاحب نے فلسفہ اور شریعت کے اصول میں باہم تطبیق دی تھی اور
عقلیات کے مسائل کو اپنے خاص پیرائے میں اور کیا تھا۔ ان کے مختلف یورپین
تربانوں میں نہ صرف ترجمہ ہوئے ہیں بلکہ ان پر دعوائی بھی لکھے گئے ہیں۔ اور قدیم
علمی زبانوں عبرانی اور لاطینی میں بھی ان کے ترجمے ہوئے ہیں۔

ترک تعلقات اور عزت و حیثیت امام صاحب کے ترک تعلقات کا

واقعہ دنیا کے عجیب و غریب واقعات

کی فہرست میں درج کیا جاسکتا ہے۔ تفصیل کا موقع نہیں ملا کہ علماء اور ارکان
سلطنت کو جب امام صاحب اس ارادہ کی خبر ہوئی تو سب نے نہایت الحاح کے
ساتھ روکا، لیکن امام صاحب سب چھوڑ چھاڑ و نفعہ کھڑے ہو گئے اور بغداد سے
نکل کر شام کی راہ لی اور دمشق پہنچ کر جاہدہ و ریاضت میں مشغول ہوئے خلوت و
ریاضت کا طریقہ تو امام صاحب نے تصوف کی کتابوں سے سیکھ لیا تھا۔ لیکن چونکہ
تصوف محض علم ہی نہیں بلکہ زیادہ تر عملی ہے اس لئے انہوں نے سبیت بھی کی
اور مورخین کا اتفاق ہے کہ ان کے شیخ ابو علی فارمدی تھے جو بڑے پایہ کے صوفی
تھے۔ نظام الملک ان کا اس درجہ احترام کرتا کہ ان کے لئے اپنی مسند چھوڑ کر مورب

سامنے بیٹھا۔ لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو کہا کہ اور علماء تو میرے منہ پر میری
تقریریں کرتے ہیں۔ منجملات اس کے شیخ ابو علی فارمدی میرے عیوب سے مجھ کو
مطلع کرتے ہیں۔ دوبرس کے بعد دمشق سے بیت المقدس چلے گئے جس کا سبب
علامہ ذہبی نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن امام صاحب نے ایک مدرس کو جو امام صاحب
کو پچا پتا نہ تھا، سلسلہ تقریر میں یہ کہتے سنا کہ "غزالی نے یہ لکھا ہے"۔ امام صاحب اس
خیال سے کہ یہ امر عجب و غرور کا سبب ہوگا اسی وقت دمشق سے نکل کھڑے
ہوئے اور بیت المقدس پہنچ گئے۔ دس برس متقل متبرک مقامات میں پھرتے
رہے۔ اکثر دروازوں میں نکل جاتے اور چلے پھرتے۔
۴۹۹ھ میں جب مقام خلیل بن پہنچے تو حضرت ابراہیم کے مزار مبارک
پر حاضر ہو کر عہد کیا کہ:-

(۱) کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جاؤں گا۔

(۲) کسی بادشاہ کا عطیہ نہ لوں گا۔

(۳) کسی سے مناظرہ و مباحثہ نہ کروں گا۔

مرتے دم تک ان باتوں کے پابند رہے۔ البتہ محض دفع شر اور دوسروں کے
لئے دفع ضرر کی خاطر بحسب و اکراہ بادشاہ کے دربار میں گئے تو نہایت مہربانی کے
ساتھ ایک طویل طویل تقریر کی جس کے آخر میں کہا کہ:-

"طوس کے لوگ پہلے ہی بد انتظامی اور ظلم کی وجہ سے بے تہا تھے،

اب سردی اور قحط کے سبب سے بالکل برباد ہو گئے ان پر رحم کو خدا تجھ پر

رحم کرے گا۔ مسلمانوں کی گردنیں مصیبت اور تکلیف سے ٹوٹی جاتی ہیں

اور تیرے گھوڑوں کی طوق ہائے زنجیریں کے بار سے۔

میں بارہ برس سے گوشہ نشین ہوں مگر مجھ سے یہاں آنے کے لئے اصرار کیا گیا۔

میں نے کہا کہ یہ وہ وقت ہے کہ کوئی شخص ایک بات بھی سچ کہنی چاہے تو
زمانہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن مجھ سے کہا گیا کہ بادشاہ وقت عادل
ہے۔“

بادشاہ پر امام صاحب کی تقریر کا بے حد اثر ہوا۔

وفات امام صاحب نے ۱۴ جمادی الثانی ۱۰۵۰ھ میں بمقام طاہران انتقال
کیا اور وہیں مدفون ہوئے۔

پیر کے دن صبح کے وقت بستر خواب سے اٹھے وضو کر کے نماز پڑھی۔ پھر کفن
منگوایا اور آنکھوں سے لگا کر کہا:-

”آقا کا حکم سر آنکھوں پر یہ کہہ کر پاؤں پھیلا دیئے۔ لوگوں نے دیکھا تو دم نہ ٹٹھا۔
امام صاحب کی وفات کا تمام اسلامی دنیا نے ماتم کیا۔“

﴿پتہ﴾

ایضاح العلوم

یہ کتاب جس کے دو بابوں کا کتاب الحقوق اور (۲) کتاب الصدق کا ترجمہ
اس رسالہ کی شکل میں شائع کیا جاتا ہے۔ امام صاحب کی ایک نہایت مقبول و مشہور
تصنیف ہے۔

اسلام اور فن اخلاق اسلام میں اخلاق کا فن پند و موعظت کی حیثیت سے
تو خود اسلام کے ساتھ آیا لیکن فلسفیانہ طرز پر اس کی

ابتداء اس زمانہ سے ہوئی جب یونانی علوم و فنون کی کتابیں عربی زبان میں ترجمہ
کی گئیں۔ ارسطو نے علم اخلاق میں دو کتابیں لکھی تھیں جنہیں ابن اسحق نے عربی میں

اُن کا ترجمہ کیا۔ ارسطو کی ایک اور کتاب جو خاص فضائل نفس پر تھی اس کو ابو عثمان
دشقی نے عربی زبان میں منتقل کیا۔ جالینوس نے بھی بعض فضائل اخلاق پر ایک کتاب
لکھی تھی۔ اس کا بھی ترجمہ عربی میں ہوا۔

ان ترجموں کی مدد سے حکماء اسلام نے اس فن پر مستقل کتابیں لکھیں جن میں سے
زیادہ تر قابل ذکر ابو نصر فارابی، ابو علی سینا اور ابن مسکویہ کی تصنیفات ہیں۔ مگر
یہ تمام تصنیفات فلسفیانہ انداز پر تھیں مذہب سے ان کو کوئی لگاؤ نہ تھا۔
مذہبی طریقہ پر جو کتابیں لکھی گئیں ان میں سے ابو طالب مکی اصداغب اصفہانی
کی تصنیفات زیادہ مشہور ہوئیں۔

احیاء العلوم کی ضرورت

یہاں خود بخود یہ سوال پیدا ہو گا کہ جب فن اخلاق کا

استعداد معتد بہ ذخیرہ موجود تھا اور بڑے بڑے

بالکمال لوگ اس پر اپنے دل و دماغ کو صرف کر چکے تھے تو امام صاحب کو اسکی طرف
توجہ فرمانے کی کیا ضرورت داعی ہوئی۔

حقیقت یہ ہے کہ امام صاحب سے پہلے جو تصنیفات اس فن کے متعلق موجود
تھیں اُن میں قبول عام اور رواج عام کی صلاحیت نہ تھی جو تصنیفات فلسفیانہ انداز
پر لکھی گئی تھیں اُن میں یہ نقص تھا کہ اپنی شکل پسندی کی وجہ سے عام لوگوں کے
استعمال کے قابل نہ تھیں اور مذہبی پہرہ یہ نہ رکھنے کے سبب عام رواج نہیں
پاسکتی تھیں، نیز یہ کہ اُن میں بہت سے مسائل اخلاق سرے سے مذکور ہی نہ تھے
اور جو مذکور تھے وہ نہایت مجمل تھے۔ مذہبی طرز کی تصنیفات میں فلسفہ و عقلیات
کی چاشنی بالکل نہ تھی۔ اس لئے حکماء و ارباب معقول اُن سے لطف اٹھا نہیں
سکتے تھے، بلکہ مذہبی گروہ ہیں بھی جو لوگ دقیق النظر اور وقت پسند تھے ان کو
یہ تصنیفات پسند نہیں آتی تھیں۔

امام صاحب نے فلسفہ و مذہب اور معقول و منقول سمو کر احیاء العلوم تصنیف کی جس نے تمام نقص پورے کر دیئے اور وہ مقبولیت حاصل کی کہ ایک طرف تو ائمہ اسلام اس کو الہامات ربانی سمجھتے اور دوسری طرف ہنری لوئس جیسے ماہر تاریخ فلسفہ نے اعتراف کیا کہ اگر ڈیکارٹ رجحان پر میں اخلاق کے فلسفہ جدید کا بانی خیال کیا جاتا ہے (اُس کے زمانہ میں احیاء العلوم کا ترجمہ فرینچ زبان میں چکا ہوتا تو ہر شخص بھی کہتا کہ ڈیکارٹ نے احیاء العلوم کو چرایا ہے۔) اور باب ذوق نے اس کتاب کو تعویذ کی طرح گلے سے لگایا اور آسانی اور تحقیق مونت کے لئے حکماء نے اس کے خلاصے لکھے تاکہ ہر شخص سفر و حضر میں ان کو ساتھ رکھ سکے۔

احیاء العلوم کی خصوصیات

(۱) احیاء العلوم کی ایک عام خصوصیت یہ ہے کہ اُس کے پڑھنے سے دل پر عجیب اثر ہوتا ہے ہر فقرہ نشتر کی طرح دلی میں چھتا ہے، ہر بات جادو کی تاثیر کرتی ہے، ہر لغت پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ یہ کتاب جس زمانہ میں لکھی گئی تھی امام صاحب تاثیر کے نشتر میں سرشار تھے، اور اس سے پہلے کی تمام تصنیفات کو احیاء العلوم سے وہی نسبت ہے جو قطرہ کو گوہر سے، سنگ کو آئینہ سے، کاسے سفالی کو جام جم سے ہے۔

(۲) امام صاحب نے احیاء العلوم میں حکمت و غفلت دونوں کو ساتھ ساتھ بنایا ہے۔ اُس میں یہ خاص اہمیت ہے کہ جس مضمون کو ادا کیا ہے باوجود سہل پسندی اور عام فہمی اور دل آویزی کے فلسفہ و حکمت کے معیار سے کہیں اترنے نہیں دیا۔

یہ ممکن ہے ڈیکارٹ نے اپنی پروسی اپنا نو کی زبان کے ترجمہ سے استفادہ کیا ہو کیونکہ

ابتداء میں یہ عربی علوم و فنون اسپین ہی کے راستہ سے پہنچے ہیں۔ - - - - -

یہی سبب ہے کہ امام رازی سے لے کر ہمارے زمانہ کے سظمی و اعظما تک اس کا
بیکساں لطف اٹھاتے ہیں۔

(۱۳) امام صاحب کے زمانہ تک دستور تھا کہ فلسفہ اور تعلقات فلسفہ پر جو کچھ لکھا جاتا
عموماً پیچیدہ اور دقیق عبارت میں لکھا جاتا اور فلسفہ کو یا ایک ظلم معلوم ہوتا جس کی ایک وجہ
تو یہ تھی کہ فلسفہ کے مسائل خود دقیق ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اکثر لوگ ان کو سمجھنے کی قابلیت
ہی نہیں رکھتے۔ تیسرے یہ کہ ہر مصنف کا کام بھی نہیں ہے کہ وہ پیچیدہ مسائل کو آسان
عبارت میں ادا کر سکے اور شاید یہ معلوم کر کے تعجب ہو کہ بعض اکابر فلاسفہ کا یہ خیال
ہے کہ فلسفہ کو عام فہم نہیں کرنا چاہیئے۔ فلسفہ کے ادراک عام کی بہ نسبت فلسفہ اخلاق آسان
اور سرلیع الفہم ہے، تاہم امام صاحب کے زمانہ تک اخلاق پر بھی جو کتا میں لکھی گئیں
اشکال سے خالی نہ تھیں۔ امام صاحب سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے فلسفہ اخلاق
کے مسائل اس طرح ادا کئے کہ دقیق سے دقیق نکلتے افسانہ اور لطائف بن گئے۔ ایک ہی
مضمون کو امام صاحب سے پہلے کسی کتاب میں دیکھو، تم کو غور و فکر اور خوض سے
کام لینا پڑے گا اور باوجود اس کے زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کتاب کا مطالب سمجھ
ہیں آجائے۔ بخلاف اس کے احیاء العلوم میں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ یہ کوئی علمی کتاب ہے
بلکہ تم قصہ کی طرح اس کو پڑھتے چلے جاؤ گے اور مضمون کی نسبت صرف یہی نہیں
ہوگا کہ تم اس کو سمجھ جاؤ بلکہ دل پر اس کی کیفیت طاری ہوگی۔ اور تم سراپا اثر میں
ڈوب جاؤ گے۔

(۱۴) اخلاق کی تعلیم میں ایک بہت بڑی غلطی ہمیشہ سے یہ ہوتی آئی ہے کہ

۱۔ ارسطو در ۳۸۴-۳۲۲ ق م تک تمام فلاسفہ کا یہی اصول تھا ارسطو نے فلسفہ کو نہ عام فہم
کیا اسی سبب وہ معلم اول کہلاتا تھا اور بوعلی سینا نے سہل کرکھا اسی لیے وہ معلم ثانی و معلم ثالث کہلاتے ہیں۔ شروانی

اختلاف طبائع کا لحاظ نہیں کیا جاتا کسی معلم اخلاق کو اگر تجرید پسند ہے تو وہ چاہیگا کہ تمام عالم تبارک الدنیا ہو جائے دوسرے کے نزدیک اگر معاشرت زیادہ مفید ہے تو اس کی خواہش ہوگی کہ سب اسی قالب میں ڈھیل جائیں چونکہ انسانی طبیعتیں مختلف ہیں۔ اس لئے اس قسم کی ایک طرف تعلیم کا اثر ایک قسم کی طبائع تک محدود رہ کر باقی دوسروں کے حق میں بیکار ہو جاتا ہے۔ اس نکتہ کو (جوہر حقیقت اصل اصول اسلام کے عین مطابق ہے) سب سچے امام صاحب نے سمجھا اور وہ اپنی تعلیم میں کامیاب ہوئے۔

(۵) امام صاحب نے اپنی تعلیم اخلاق کی بنیاد اگرچہ تمام تر مذہب پر رکھی ہے اور اسی وجہ سے ہر عنوان کی ابتداء میں روایات شرعیہ سے استفادہ کرتے ہیں (لیکن اسی کے ساتھ اس نکتہ کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں کہ شارع علیہ اسلام کے کون سے افعال رسالت کی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے عام انسانی معاشرت اور عادت کی حیثیت سے مثلاً :-

آداب طعام | آداب طعام میں جہاں کھانے کے قاعدے لکھے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صندی پر رکھ کر نہیں کھایا۔ پھر قدما و سلف کا یہ مقولہ نقل کیا ہے کہ چار چیزیں بدعت ہیں :-

(۱) کھانے کی میز یا صندی (۲) چھنی (۳) آشتان (۴) پیٹ بھر کھانا۔ ان اقوال کے بعد لکھتے ہیں کہ گوہر سخن ان پر کھانا اچھا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ میز یا صندی پر کھانا مکروہ یا حرام ہے۔ کیونکہ اس قسم کا کوئی حکم شریعت میں وارد نہیں۔ یہ کوئی کلیہ نہیں پھر ایجاب بدعت ہے۔ حالات کے اقتضائے بعض ایجابات مستحب اور پسندیدہ ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں صفائی اور نفاست ہے اور آشتان سے ہاتھ دھونے میں توازن اور زیادہ صفائی ہے۔

قدیم و جدید معیار اخلاق | ایشیائی قوموں میں اخلاق کا جو بہتر سے بہتر نمونہ قرار دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان متواضع ہو، علیم ہو،

ظمنوں سے انتقام نہ لے، سخت بات پر غصہ نہ لائے، لہو و لہجے محترمانہ ہو، شر نہیں ہو، قناعت پسند ہو، متوکل ہو، مجلس میں بیٹھے تو چپ بیٹھے، بزرگوں کے سامنے لب نہ ہلکائے، ہر شخص سے جھگڑا کرے۔ اس کے مقابلہ میں آج شائستہ قوموں کے نزدیک اخلاق کی عہدگی کا یہ معیار ہے کہ انسان آزاد ہو، دلیر ہو، غیرت مند ہو، باحوصلہ ہو، پر جوش ہو، ہمت امور پر نظر رکھے، ہر قسم کے جاؤ آرام اور لذائذ سے لطف اٹھائے۔ دونوں قسم کے مذکورہ بالا اوصاف اپنی اپنی جگہ قابل مدح ہیں۔ لیکن اول قسم کا میلان بہت بہتی اور دوسری کا بلند و صلگی کی طرف ہے اور اگر کسی قوم میں صرف پہلی قسم کے اوصاف پائے جائیں تو وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتی۔ اجباراً العلوم میں محاسن اخلاق کی جہاں تشریح کی ہے اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اخلاق کا پائہ رہبانیت، افسردہ دلی اور سیت بہتی کی طرف جھکنے نہ پائے۔

تربیت اطفال | بچوں کی ابتدائی تعلیم میں سیر و ورزش جسمانی اور مردانہ کھیلوں کو لازمی قرار دیا ہے۔

کم خوری و پر خوری | کم خوری کی جہاں خوبیاں نکھی ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھوکے رہنے کے جو فضائل بیان کئے ہیں ان سے عام لوگ خیال

کریں گے کہ اس میں افراط کرنا ممدوح و پسندیدہ ہے، لیکن عاقل سمجھے گا کہ اعلیٰ تر اعتدال ہے، کیونکہ طبیعت کا تقاضا ہونا ہے کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ کھایا جاسکے کھانا چاہیے۔

دوسری طرف بھوکے رہنے کی نفسیت پر کار بند ہو تو اس صورت میں دونوں میلانوں کے مابین متعادل ہونا ہو کر اعتدال پیدا ہو جائے گا۔

اصلاح اخلاق | اخلاق کے قابل اصلاح ہونے کی بحث میں کہتے ہیں کہ تون غضب کا

زائل کرنا تہذیب اخلاق میں داخل نہیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سچی حیثیت خود داری پیدا ہو، یعنی نہ بزدلی ہو نہ تہور۔ غصہ بالکل زائل کرنا کیوں کر مقصود ہو سکتا ہے جبکہ خود انبیاء علیہم السلام غصہ اور غضب کا خالی نہ تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات کی جاتی تو اس کی ناگواری فوراً آپ کے اقوال و افعال سے ظاہر ہو جاتی، پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی یا رنگ ہاشمی اُبھرتی یا آواز بلند ہو جاتی یا چہرہ مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا یا دورانِ تقریر میں آپ اپنے ہاتھ اتنے بلند فرماتے کہ بچوں کا اندرونی حصہ نظر آنے لگتا۔ العیبت سے سخت غصہ کی حالت میں بھی آپ کی زبان مبارک سے کوئی بے جا بات نہیں نکلتی تھی اور نہ کوئی نازیبا فعل سرزد ہوتا تھا۔ اسی لئے خداوند تعالیٰ نے ”کاظمین الغیظ“ (غصہ مٹنے والے) فرمایا ہے۔

فاقہین الغیظ“ (غصہ بالکل ہی نہ لانے والے) نہیں فرمایا۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر | امر بالمعروف ونہی عن المنکر را بھی بات کا حکم کرنا

اور بری بات سے روکنا) ایک شرعی حکم ہے

اس کی نسبت علماء کی یہ رائے ہے کہ صرف وہ شخص جو سلطان وقت کی طرف سے اس خدمت پر مقرر ہے اس کا کام کا مجاز ہے۔ لیکن امام صاحب نے نہایت زور کے ساتھ اس رائے کو رد کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ بری بات پر گرفت کرے، البتہ احتساب کے متعدد وجوہ ہیں: تجسس، اعلام، وغیرہ۔ نہ جروتوبیخ، دفع بالید، تہارید و تخویف، نہ دوکوب۔ لیکن یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے مقابلہ میں کونسا طریقہ مناسب و مفید ہوگا۔ یہ ہرگز نہ ہونا چاہیے کہ بجائے اصلاح کے فساد پیدا ہو اور قتلہ آٹھ۔ مثلاً ماں، باپ، استاد، آقا، اور حاکم وقت کے مقابلہ میں صرف مناسب موقع اور ادب و احتساب کے ساتھ اعلام اور وغیرہ پسند سے کام لینا چاہیے۔

توکل | ایشیائی اخلاق کا سب سے زیادہ نازک مسئلہ توکل اور قناعت کا مسئلہ

ہے، جس کی غلط فہمی نے اکثر ایشیائی قومیں (خاصہ مسلمانوں کو) ایک مدت سے اپنا بیچ
 اور نگہ بتا رکھا ہے۔ ہزاروں لاکھوں آدمی سمجھتے ہیں کہ توکل اور قناعت کسب معاش
 کے چھوڑ دینے کا نام ہی انسان کو صرف خدا پر بھروسہ کرنا چاہئے وہ مذاق مطلق اور روزی
 دینے کا ذمہ دار ہے، خود ہاتھ پاؤں ہلانے کی ضرورت نہیں، اس خیال نے ہزاروں لاکھوں
 آدمیوں کو مختلف صورتوں میں گداگری بنا دیا ہے۔ توکل کی حقیقت اور ماہیت پر امام صاحب
 نے نہایت بسیط اور مفصل و مدلل بحث کی ہے اور لکھا ہے کہ توکل دراصل توحید کا نام
 ہے جس کے چار درجے ہیں (۱) اقرار ربانی (۲) اقرار ربانی اور اعتقاد قلبی (۳)
 کشف کے ذریعہ سے یہ مشاہدہ ہوتا کہ تمام افعال ذات باری سے صادر ہوتے ہیں، اسباب
 و وسائل کو کچھ دخل نہیں (۴) مشاہدہ کہ عالم میں ذات باری کے سوا اور کوئی شے موجود ہی
 نہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان مراتب چارگانہ میں سے پہلے دو مدارج کو توکل کے
 وجود میں کوئی دخل نہیں۔ توکل کی ابتدا تیسرے درجہ سے ہوتی ہے جب انسان
 کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وسائل و اسباب اس کی نظر سے چھپ کر وہ ذات خدا سامنے
 رہ جاتا ہے اس حالت میں وہ جو کچھ کہتا ہے خدا سے کہتا ہے، جو کچھ مانگتا ہے
 خدا سے مانگتا ہے۔ امام صاحب کے نزدیک اس کا نام توکل ہی جو گویا ایک وجدانی
 کیفیت یا حالت ہے جو صرف اسباب فوق پر ظاہری ہو سکتی ہے اور نہ ہی اور جس پر
 یہ حالت ظاہری ہو جائے وہ بے شبہ ظاہری اسباب و وسائل سے بے نیاز ہو جائیگا۔
 تاہم امام صاحب نے توکل کی اس اصلی حالت و کیفیت میں بھی متحرک کے لئے اسباب و
 وسائل سے دست بردار ہو جانا جائز نہیں رکھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اسباب و وسائل
 کی تین قسمیں ہیں: (۱) قطعی (۲) ظنی (۳) احتمالی۔ قطعی اسباب سے قطع نظر
 کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ظنی میں مشروط نہیں یہی وجہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم اور صحابہ کرام اور موفقیہ عظام سفر میں بھی بعض اوقات چیزیں ہمراہ رکھتے تھے

جن کی حضوری ضرورت پیش آتی ہے۔ البتہ احتمالی میں جن سے کبھی کبھی اتفاقاً طور سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے ان کی تلاش و جستجو میں رہنا توکل کے بالکل خلاف ہے۔ غرض امام صاحب نے توکل کی جو حقیقت اور احکام بیان کئے وہ وہ توکل نہیں جو انسان کو کاہلی، مفت خودی، بے دست و پائی اور ہند باندگمیری سکھاتا ہے بلکہ بار بار اس کا اعادہ کیا ہے کہ متوکل کا یہ کام نہیں کہ خواہ مخواہ دوسروں کی کمائی کھائے۔

ایثارِ علوم کا فلسفہ اخلاق | اخلاق جمع ہے خلق کی خلق اور خلق قریب المعنی الفاظ ہیں جو اکثر ساتھ ساتھ استعمال کئے جاتے ہیں

مثلاً کہیں کہ فلاں کی خلق اچھی ہے یعنی اس کا ظاہر اچھا ہے، یا فلاں کا خلق اچھا ہے یعنی اس کا باطن اچھا ہے، یا کسی کے خلق اور خلق دونوں کو اچھا یا برا بتایا جائے اور یہ اسی طرح ہے جیسے انسان حقیقت میں دو چیزوں کا نام ہے (۱) جسم (۲) روح جس طرح جسم کی خواہ صورت و شکل ہے روح کی بھی ہے۔ پھر جس طرح جسم کی صورت اچھی یا بری ہوتی ہے روح کی بھی ہوتی ہے اور جس طرح ظاہری صورت کے لحاظ سے انسان کو خوب صورت یا بد صورت کہتے ہیں۔ روحانی صورت کے لحاظ سے اسے خوش اخلاق یا بد اخلاق کہا جاتا ہے چونکہ امام صاحب کے نزدیک اخلاق کی درستگی میں تربیت کو بہت دخل ہے اور تربیت کی اصل بنیاد بچپن کے زمانہ میں پڑتی ہے۔ اس لئے امام صاحب نے بچوں کی اخلاقی تربیت پر بہت زور دیا ہے اور اس کے قواعد کو ایک دستورِ اہل کے طور پر مرتب کیا ہے اور بتایا ہے کہ بچے میں جو وقت تمیز کے آثار ظاہریوں اسی وقت سے اس کی دیکھ بھال رکھنی چاہئے۔ بچے میں سب سے پہلے غذا کی رغبت پیدا ہوتی ہے اس لئے تعلیم و تربیت کی ابتدا رکھی نہیں سے ہونی چاہئے۔ انھوں نے روزمرہ کی زندگی کے اصول و آداب سے لیکر جو ہر طبقہ کے بچوں کے لئے مفید ہو سکتے ہیں مثلاً دو طریقے جن سے اہرام کے بچے عجب اور غرور سے بچ سکیں اور مفلسوں کے بچوں میں ہند نظری اور

عظمت کے جوہر پیدا ہو سکیں اور یہ وہ اصول و ضوابط ہیں کہ اگر ان کی کما حقہ تقلید کی جائے تو ہماری قوم کے اندر ایسے ہی بلند حوصلہ افراد پیدا ہو سکتے ہیں جیسے کہ خود امام صاحب تھے۔

امام صاحب نے اخلاق کے یہ تمام اصول اور مسائل اگرچہ فلاسفہ قدیم سے لئے ہیں، لیکن طرز ادا ہیں وہ بات پیدا کی ہے جو خود ان فلاسفہ کو نصیب نہ تھی۔ امام صاحب نے صرف اسی پر اتقا نہیں کیا کہ اخلاق میں فلسفہ کی آمیزش کی بلکہ نفس شن کو استفادہ دیتے ہیں کہ یونانیوں کا فلسفہ اخلاق ان کے وضع کردہ فلسفہ اخلاق کے مقابلہ میں یہی نسبت رکھتا ہے جو نسبت قطرہ دریا کے مقابلے میں رکھتا ہے۔

انھوں نے اپنی مخصوص طرز ادا کے ساتھ اخلاق ماضیہ کی تشریح کی ہے۔ اور ان کے حوال کا طریقہ بتایا ہے۔ علیٰ ہذا اخلاق روپیہ کی ترویج کر کے ان سے بچنے کے ذرائع بتائے ہیں۔

ان تمام مباحث کو ہم بخوف تطویل ترک کرتے ہیں۔ اللہ خداوند تعالیٰ مالک برحق ہادی مطلق کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو امام صاحب کی جیات اور ان کی تصنیفات سے براہ راست متمتع ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

اب اس کے بعد کچھ کیفیت خاص کتاب المحقق کی تباہی جاتی ہے۔

کتاب الحقوق

یہ رسالہ (جس کا نام کتاب الحقوق ہے) دراصل امام غزالی علیہ الرحمۃ کی کتاب
اجبار العلوم کا ایک باب ہے جس میں امام صاحب نے اُن حقوق و فرائض کی تشریح
فرمائی ہے جو ایک انسان کے دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔

لفظ حق کی تشریح "حقوق" جمع ہے حق کی جو عربی لفظ ہے اور جس کے بہت سے
معنی ہیں۔ قرآن شریف میں بھی یہ لفظ کثرت سے اور مختلف

معنوں میں آیا ہے لیکن اس رسالے (کتاب الحقوق) میں لفظ حق کا صرف ایک مفہوم
ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق جو واجب اور لازم اور عائد ہو اسے کام میں لانا۔

حقوق کی دو بڑی قسمیں ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد
وہ حقوق ہیں جن کا تعلق صرف اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اور حقوق العباد

سے بظاہر مراد جن کا تعلق صرف بندوں کے باہم ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو
حقوق العباد بھی ایک طور پر اس لحاظ سے حقوق اللہ میں داخل ہو جاتے ہیں کہ

حقوق العباد کے متعلق بھی نہایت تاکیہی اور امر و نہی موجود ہیں جن کی پابندی
عین حقوق اللہ کی ادائیگی ہے اور اس سے حقوق العباد کی اہمیت ثابت ہے۔

نیز یہ بھی عقائد کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ میدان حشر میں حقوق اللہ سے بھی پہلے۔
حقوق العباد کی پیش ہوگی۔ اور اس کا اس درجہ اہتمام ہوگا کہ حدیث شریف میں

آیا ہے کہ "يَقْتَضِي لِلْمَسَاكِينِ الْجَمَاعَةِ الشَّامَةِ الْقَرْنَائِ" یعنی منڈی بکری کا بدلہ
سینگوں والی بکری سے لیا جائے گا۔

انعام مدنی الطبع ہے۔ اسوجہ سے ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ

لا محالہ تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ اور ان تعلقات کی بنا پر یا ہمدردی حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس مسئلہ پر خود امام صاحب نے اپنے رسالہ کی تمہید میں نہایت ماقبل و دل طریقہ سے بحث فرمائی ہے جس کے اعادہ کیا یا جس پر اضافہ کی ضرورت نہیں۔

ابتدئہ نہایت مختصر الفاظ میں اس ہدایت کی طرف توجہ دلانا غالباً فائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ اِسے حقوق کا جذبہ خداوند تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کی طبائع کے اندر ودیعت فرمایا ہے۔ چنانچہ جانوروں میں بچوں کی پرورش یا اپنی نوع کی حفاظت کا مادہ اسی جذبہ فطری کا جوہر ہے اور جدید ترین علمی تحقیقات نے نباتات و جمادات کو اندر بھی کسی نہ کسی نہج پر اس کے وجود کا پتہ لگایا ہے۔ ہاں انسان اور دوسری مخلوق کے جذبات میں جو فرق و امتیاز ہے وہ اُسی نسبت سے ہے جو خداوند تعالیٰ قادر مطلق و خلاق برحق نے انسان و ماورائے انسان کی فطرت و طبیعت کے اندر قائم فرمایا ہے۔ **وَذَاكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔**

حقوق مندرجہ کتاب الحقوق کے علاوہ مندرجہ ذیل حقوق پر بھی مطلع ہونا ہمارے غریبوں کے فائدہ سے یقیناً خالی نہ ہوگا۔

خدا کا حق ہے کہ اُس پر، اُس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور اخوت کے دن اور تقدیر اور ہر سے پیچھے جی اٹھنے پر ایمان لائیں۔ اُس کی ذات، صفات اور عبادات میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اُس کے حکموں کی تعمیل، اُس کی رحمت کی امید اور اُس کے غضب سے خوف، اُس کے دشمنوں سے دشمنی اور اُس کے دوستوں سے دوستی، اُسی پر بھروسہ، اُس کا ذکر و شکر، اُس کے سامنے عاجزی اور وفا اور جو مانگنا اُسی سے مانگنا۔

ملائکہ اور کتابوں پر اُسی طریقہ سے ایمان لانا جیسا کہ خدا اور رسول نے فرمایا ہے

اور خاص قرآن کا حق ہے اُس کی تلاوت کرنا، صرف پاک ہاتھوں سے چھونا، کوئی اور پڑھ رہا ہو تو خاموشی سے سننا، حروف اور الفاظ کو اچھی طرح ادا کرنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، اُس کی آیتوں کا تمسخر نہ کرنا بلکہ اُن پر غور کرنا۔

ابنیا را اور رسولوں | کی نبوت اور رسالت میں فرق نہ کرنا، اُن پر ایمان لانا

ان کو معصوم سمجھنا، ان کا ادب، ازدواج و اہل بیت و اصحاب کی تعظیم ادا کرنا، ان پر درود و سلام، سنت کی پیروی، اُمت کی خیر خواہی۔

اکابر اُمت اور علماء و صلحا | کی کما حقہ تعظیم و تکریم، ان کی ظاہری کمزوریوں سے چشم پوشی، ان کی دینی خدمتوں کی قدر، ان کے لئے دعائے خیر، ان کے احکام کی بجا آوری، ان کی خدمت، ان کے عیال سے

حسن سلوک۔ اُن کو پکارنا اور ان کا نام لینا مکروہ ہے، اُن کی جگہ بیٹھنا بے ادبی ہے۔

مسجد | کو صاف ستھرا رکھنا، روشنی کرنا، ضروریات نماز کا ہتھیار رکھنا، خرید و فروخت یا دنیا کی اور کوئی بات نہ کرنا، ادبچی آواز سے نہ بولنا، کھڑی ہوئی چیز کا وہاں تلاش نہ کرنا، نماز اور ذکر خدا و رسول سے آبا و رکھنا۔

مینویان | کا بہانہ برحق ہو کہ بے وقت خصوصاً رات میں اُس کے گھر نہ پہنچے۔ حتی الامکان پہلے سے اطلاع دے۔ مینویان کسی قسم کی تکلیف نہ دے

اُسے خوش رکھے، خلاف مزاج بات نہ کرے، اگر ہو سکے تو اس کے کام میں ہاتھ بٹائے، اُس کے گھر کے حالات میں گھو دو کرید نہ کرے اور لگاتار کوئی ناگوار بات علم میں آجائے تو اس کا اعلان نہ کرے، ضرورت سے زیادہ نہ ٹھہرے بلکہ جلد سے جلد واپس ہو اُس کے لئے (خصوصاً کھانے کے بعد) دعا کرے۔

آقا کا حق ہے دنیاوی امور میں اسکی فرماں برداری اور وفاداری اور حاضر و غائب اس کی خیر خواہی اور حق شناسی اس کے مال اور عیال اور ناموس کی حفاظت کہ اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ دنیا، آخرت کو بوقت سے آگے نہ مالنا، ناروا **ملازم** سختی نہ کرنا، حتی الامکان خطاؤں سے درگزر و شفقت اور نرمی کا پرتاؤ، ماریٹ

اور تہمت سے گریز اگر کھانا پہننا بھی متعلق ہے تو اس میں ان کی پوری رعایت

سرووں کا زندوں پر حق ہے شرع شریف کے مطابق ان کی تجہیز و تکفین، ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرنا، انکے ذمہ کے قرضوں کو ادا کرنا، ان کے دوستوں اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک، نفلی عبادتوں کا ثواب پہنچانا، دعائے خیر اور ان کو ہمیشہ اچھے لفظوں سے یاد کرنا، قبروں کی زیارت اور انکی شرعی حرمت

نفس یعنی خود اپنی جان کا بھی انسان پر بہت بڑا حق ہے اور وہ یوں کہ کسی کام میں بھی (یہاں تک کہ خدا کی عبادت میں بھی) خدا کی دی ہوئی طاقت سے زیادہ مصروف نہ ہونا، ایسے موقعوں سے بچنا جن میں جان کا خوف ہو، تنہا رہتی کو نقصان پہنچانے والی چیزوں اور باتوں سے پرہیز کرنا اور ایسے موقعے پیش آئی جائیں تو ان کو ٹالنے کی امرکافی کوشش کرنا، اور اسی حق نفس اور جان بچانے کی کوشش میں اپنے مال اور اپنے اہل و عیال اور اپنی عزت کی حفاظت اور خدا و رسول کے حکموں کی پابندی کر کے دوزخ کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچانا شامل ہے

جانوروں تک کے خدا و رسول نے حق متصرف فرمائے ہیں، اہلی جانوروں کی بھوک پیاس اور سردی گرمی کا پورا خیال رکھنا، خدشتی

جانوروں سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا، ان کو بے طور مار پیٹ نہ کرنا۔

جانوروں کا لڑانا حرام ہے۔ جن جانوروں کو ذبح کیا جائے وہ بھی بھوکے

پیاسے نہ ہوں اور نہ ذبیحہ کا آلہ کن رہوں۔ سبے ضررہ جانوروں کو ان کے حال پر
 چھوڑنا، اور موذی جانوروں کو دیکھتے ہی مار ڈالنے کی کوشش کرنا چاہئے کیونکہ
 مودی کی ایذا سے بچنا اور بچانا عین نیکی اور ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "الخلق کلہم عبال اللہ مخیر کم خیر کم
 لعبالہ" (مخلوق ساری کی ساری خدا کا کنبہ ہے اور تم میں اچھا وہ ہے
 جو خدا کے کنبہ کے لئے اچھا ہے)۔

کتاب الحقوق

تغلب

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حقوق جاننا چاہئے کہ انسان یا تہہا زندگی بسر کر سکتا ہے یا کسی دوسرے کے ساتھ، اور چونکہ انسانی زندگی اپنے ہم جنس بنی نوع انسان کے ساتھ میل جول کرنے پر مجبور ہے لہذا ضروری ہے کہ میل جول کے آداب اور قواعد سیکھے ہر اس تعلق کے لئے جو ایک انسان دوسرے کے ساتھ رکھ سکتا ہے ایک ادب اور قانون ہے اور وہ ادب باندازہ اس حق کے ہوتا ہے جو اس میل جول کا سبب ہوتا ہے۔

تعلق یا قدرتی ہوتا ہے (جیسے کہ رشتہ داری) اور یہ سب سے زیادہ مخصوص ہے، یا جیسا کہ برادری اسلام ہے اور یہ سب سے زیادہ عام ہے اگر طبعی (قدرتی نہیں ہے تو یا پڑوسی ہونے سے ہوگا یا پاس بیٹھنے اٹھنے سے یا ملاقات سے جیسا کہ ہم سفر اور ہم مکتب اور ہم سبق ہو جیسے اتفاق ہوتا ہے۔ یا دوستی ہوگی اور یہ (یعنی دوستی) برادری کے مرتبہ تک ترقی کر جاتی ہے اور ان تعلقات میں سے ہر ایک کے درجے ہیں کہ جن کو انسان پہچان سکتا ہے اگر اپنے ہیں اور دوسرے میں ان تعلقات کو غور کرے جو اس پاس بیٹھنے اٹھنے اور ساتھ رہنے کے سبب سے ہوتے ہیں۔

حقوق المسلم ۱۔ مسلمان کے حقوق ہیں۔ سے ایک یہ ہے کہ جو کچھ وہ اپنی ذات کے لئے دل سے پسند کرنا ہے وہی تمام مسلمانوں کے لئے چاہیے، اور جو اپنی ذات کے لئے پسند نہیں کرتا وہ ان کے لئے بھی پسند نہ کرے حضرت عثمان بن عفیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے کہ یہ مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی ہے جیسے بدن کی اگر ایک عضو میں درد ہو جائے تو دوسرے تمام اعضاء میں ترارت اور بخوانی پیدا ہو جاتی ہے۔

شیخ سعیدی فرماتے ہیں: نبی آدمؑ اعضاء بیکدیگر نہ کر دے آفرینش نہ ایک جو ہر اندر جو عضو بیکدیگر اور روزگار + جو کہ عضو ہر ایک کا نہ قرار

حضرت ابو موسیٰ نے آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ فرماتے تھے رسول خدا کہ ایک
 مومن دوسرے مومن کیلئے مثل مقبوض بنیاد کے ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو قنوت دیتا ہے۔
 ۲۔ یہ کہ کسی مسلمان کو اپنے قول یا فعل سے تکلیف نہ پہنچا دے، ایک شخص نے رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ فرمایا کہ "اسلام یہ ہے کہ تیرا دل خدا
 کے سامنے عجز ظاہر کرے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ ہوں۔"

۳۔ یہ کہ ہر مسلمان کے سامنے عاجزی ظاہر کرے اس سے برتری ظاہر نہ کرے اس لئے کہ خدا
 اگر طے چلنے والے اور فکر کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر بھی بھیجا ہے کہ تم عاجزی کرو یہاں تک کہ ایک دوسرے پر طرانی ظاہر نہ کرے۔
 ۴۔ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی بدگویی کرے تو اس کو نہ سنے اور جو بات (بدگویی)
 کہ ایک سے سنے دوسرے کو نہ سنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "بدگویی
 کرنا اباحت میں داخل نہیں ہوگا۔" اور حضرت خلیل بن احمد نے فرمایا کہ "جو شخص تیسرے
 سامنے بخل خوری کرے تیری بھی کسر ہوگا اور جو تیسرے سامنے دوسروں کی بھلائی کرے
 تیری بھی بھلائی دوسروں کے سامنے کرے گا۔"

۵۔ یہ کہ اگر کسی جان پہچان والے سے ناظرین ہوتے ہیں دن سے تیرا وہ بدائی نہ رکھے۔
 حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان
 پر مطلق نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے بیچ و بیعت نہ کرے نہ ترک تعلیق کرے کہ جس وقت
 دونوں آمنے سامنے ہوں ایک دوسرے سے منہ پھیر لے اور ان دونوں میں سے فضیلت
 اس کو ہے جو عظام کو نہ پھینکے۔

۶۔ یہ کہ جہاں تک ہو سکے اور جس کسی کے ساتھ ہو سکے نیکی کرے اپنے اور بیگانہ میں فرق

۷۔ ایک صحابی ہیں: "اللہ تعالیٰ کی راہ سے، سچے ہر کہ حبیب و گرامی پیش تو آورو
 بے گمان غیب، تو پیشی و گرامی خواہد بود (مصدق)۔" اللہ تعالیٰ ہیں۔ مزار قبیلہ طہیہ میں ہے

نہ کرے دسب کے ساتھ یکساں سلوک کرے حضرت علی بن الحسین نے حضرت امام حسین سے
 اور آپ نے اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ "دین کے بعد عقل مندی کا راز لوگوں سے خست رکھنا ہے اور ہر نیک و بد سے
 نیکی کرنا" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی
 عادت تھی کہ جب کوئی شخص جناب کا ہاتھ مصافحہ کے لئے پکڑتا تو آپ اپنا ہاتھ اُس کے
 ہاتھ سے نہ چھڑاتے تا وقتیکہ وہ خود نہ چھوڑتا۔ اور آنجناب کا زانو اپنے پاس والے کے
 زانو سے آگے بڑھا ہوا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اور کوئی شخص ایسا نہیں جس نے آنجناب سے
 بات کرنی چاہی ہو اور آنجناب اُس کی طرف مخاطب نہ ہوئے ہوں اور پھر یہ کہ
 آنجناب منہ نہ پھیرتے تا وقتیکہ بات ختم نہ ہو جاتی۔
 ۷۔ یہ کہ کسی کے گھر میں بغیر اُس کی اجازت کے نہ گھسے بلکہ چاہیے کہ تین بار اجازت
 لے اور وہ اجازت نہ دے تو واپس چلا آئے۔ ۵۵

۸۔ یہ کہ ہر ایک کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آئے اور اس کے مرتبہ کے موافق اس سے
 برتاؤ کرے اس لئے کہ اگر جاہل سے اہل علم کی طرح بات کرے اور محض نانو اندہ سے فقیروں
 کی سی اور کوئی محض کے ساتھ فصاحت سے تو اس کو بھی تکلیف دیکھا اور خود بھی بیفائدہ
 مشقت اٹھادے گا۔

۹۔ یہ کہ بزرگوں کی تعظیم کرے اور چھوٹوں پر مہربانی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے "وہم میں سے نہیں ہے جو بزرگوں کی عزت نہ کرے اور
 چھوٹوں پر رحم نہ کرے" جو وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آتے تھے
 بچے آپ سے چمٹ جاتے۔ پس آپ اُن کے پاس کھڑے ہو جاتے اور حکم دیتے کہ بچے
 آپ کے سامنے اور پیچھے سوار کئے جاویں اور آپ صحابہ کرام کو حکم کرتے کہ بچوں میں سے

۱۰۔ مشہور صحابی ہیں جن سے بکثرت حدیثیں مروی ہیں اعلیٰ علم فقہ (مسائل شرعیہ) جاننے والے اعلیٰ جاہل بیوقوف
 اعلیٰ ایک جلیل القدر صحابی ہیں ۵۵ اجازت حاصل کرنے کے طریقہ کے لئے دیکھو نمبر ۲۰

بعض کو وہ اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیں اور آپس میں اس پر فخر کرنے لگے۔ ایک دوسرے سے کہتا کہ رسول خدا نے مجھ کو تو آگے بٹھلایا اور تجھ کو پیچھے اور کوئی کہتا کہ تیرے لئے اپنے صحابی کو اپنے ساتھ سوار کرانے کا حکم دیا۔

۱۰۔ یہ کہ تمام لوگوں کے ساتھ خوش مزاج خندہ رو اور دوست رہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "تم جانتے ہو کہ دفن کس شخص پر حرام کیا گیا ہے" صحابہ نے جواب دیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے فرمایا "نرم وں تے تکلف اور سہل گزار پر۔"

۱۱۔ یہ کہ کسی مسلمان سے کوئی وعدہ نہ کرے کہ جس کو پورا نہ کرے (یعنی جو وعدہ کرے اس کو ضرور پورا کرے) چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "بعض وعدہ عطا ہی اور بعض قرض ہی"۔ یہ کہ اس شخص کی توفیر زیادہ کیے کہ جسکی صورت اور حسیکا لباس اسکے بلند یا یہ کی شہادت دے اور چاہیے کہ لوگوں کو انکے رتبہ پر رکھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی ہے

کہ آپ اپنے گھروں میں سے کسی گھر میں تشریف رکھتے تھے پس آپ کے پار دوست آئے۔ اور جریر بن عبد اللہ الجلی بھی پہنچے چونکہ جگہ نہ تھی دروازہ پر ہی بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک لیٹی اور انکی طرف پھینکی اور فرمایا کہ اس پر بیٹھو۔ جریر نے چادر اٹھائی اور اپنے سر اور آنکھوں پر لگائی اسکو بوسہ دیتے رہے اور دوسرے اور پھر ویسے ہی لیٹی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور عرض کی کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ حضور کے جامہ مبارک پر بیٹھ سکوں۔ خدا اسکو دوست رکھتا ہے جس نے میری توفیر کی (یعنی آپ محبوب خدا ہیں آپ کا رتبہ اس قدر بلند ہے کہ میں گنہگار آپ کی چادر مبارک پر بیٹھ نہیں سکتا) پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں نگاہ کی اور فرمایا کہ "تمہارے نزدیک کوئی بزرگ قوم (یعنی سردار قوم) ہو (یعنی آوے) تو اس کی عزت کرو اور اسی طرح ہر اس شخص کو جس پر کسی کا حق ہو چاہئے کہ اس کی عزت کیے۔"

۱۲۔ یعنی چھوٹوں کو چاہئے کہ اپنے بزرگوں، ماں باپ، استاد و محسن اور جو عمر یا رشتہ میں بڑے ہوں ان کی عزت کریں

سہا سہ کہ مسلمانوں کے درمیان صلح و آشتی پیدا کرے جہاں تک ہو سکے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا نہ خبر دیں تم کو اس چیز کی کہ جس کا پایہ نماز روزہ اور خیرات سب بلند تر ہے۔ عرض کیا فرمائیے فرمایا کہ ”دور کرنا اُس رنج اور کدورت کا کہ کسی کے درمیان ہو۔ اور یہ آئیس کا فساد ہی برباد کرنے والا ہوتا ہے“ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”بہترین صدقہ دور کرنا ہے رنج اور کدورت باہمی کا۔“

۱۴۔ یہ کہ تمام مسلمانوں کا عیب چھپائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایک مسلمان کا عیب چھپایا خدا نے اُس کا دنیا اور آخرت میں عیب چھپایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہؓ سے فرمایا کہ اگر تو مسلمانوں کی عیب جوئی میں بڑے گاتوان کو خراب کرے گا یا تیری اس کے ہوگا کہ خراب کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو! کہ جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور جن کے دل میں ایمان نہیں چھپا ہے۔ لوگوں جو عیب مت لگاؤ اور اُن کے عیب تلاش مت کرو اس لئے کہ جو شخص اپنے بھائی مسلمان کا عیب تلاش کرے گا خدا اس کا عیب تلاش کرے گا اور جس کا خدا عیب تلاش کرے گا اس کو رسوا کرے گا اگرچہ وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ محفوظ ہو۔

۱۵۔ یہ کہ بہر مسلمان سے بات کرنے سے پہلے سلام کرے اور سلام کے وقت اُس سے مصافحہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے سلام کرنے سے پہلے بات شروع کی اُس کا جواب نہ دو تا وقتیکہ سلام نہ کرے اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسوا د پیادہ چلنے والے کو سلام کرے اور چلنے والا بیٹھ ہوئے کو اور قنوت سے لوگ بہت سے لوگوں کو اور چھوٹے بڑوں کو۔ [فائدہ کہ سلام سے مراد وہ سلام ہے جس کے الفاظ ہیں ”السلام علیکم یا سلام علیکم“ اور جس کا جواب دیا جاتا ہے ”وعلیکم السلام“ کہہ کر یہ ایک دعا ہے جو ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھتے ہی خدا سے اُس کی سلامتی کے لئے کرتا ہے۔

۱۶۔ صفائی سے مشہور صحابی آپ کا لقب ”خال المؤمنین“ یعنی مسلمانوں کے ماموں تھا یہ منافق کی تعریف ہے

سلام سے مطلب آداب التسلیمات، بندگی، کورنش نہیں ہے۔ ان الفاظ کے کہنے سے سلام نہیں ہوا اور چاہئے کہ ایسے شخص کی بات کا موافق اس حدیث شریف کے جواب نہ دے تاوقتیکہ وہ شرعی اور اسلامی سلام نہ کرے۔

۱۴۔ یہ کہ اپنے مسلمان بھائی کی آمد کی حفاظت کرے اور جہاں تک ہو سکے اس کی جان و مال کو اس کے دشمن کے ظلم سے بچائے اس کی حفاظت کرے اور اس کی طرف سے لڑے اور اس کی مدد کرے اس لئے کہ یہ سب اس پرانہ روئے برادری اسلام واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی کے سامنے ایک مسلمان بھائی کا ذکر کیا جائے اور اس کو اس کی مدد کرنے پر قوت حاصل ہو اور پھر مدد نہ کرے خدا اس کا اس سے دنیا اور آخرت میں مواخذہ کرے گا۔

۱۵۔ یہ کہ چھینکنے والی جواب دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینکنے والا کہے لَحْدٌ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (یعنی ہر حال میں خدا کا شکر ہے) اور جواب دینے والا کہے رَحِمَكُمُ اللَّهُ (یعنی خدا تم پر رحم کرے) پھر چھینکنے والا جواب دے (يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوهُ بِالْكَذِبِ) یعنی خدا تمہاری ہدایت کو سے اور تمہارے حال کی اصلاح کرے۔

۱۶۔ یہ کہ دو متمردوں کی صحبت اور میل جول سے بھاری کرے اور غریبوں سے ملے اور یتیموں کے قصص سن کر رونا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ لے خدا مجھ کو مسکین ہی زمرہ اور مسکین ہی مار اور مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر کرے۔

۱۷۔ یہ کہ ہر مسلمان کو نصیحت کرے اور اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں مومنوں کے لئے وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں جو تا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لئے بات پسند نہ کرے جو اپنی ذات کے لئے پسند کرتا ہے۔

۲۰۔ یہ کہ بلو مسلمانوں کی عبادت کرے اس لئے کہ شناسائی اور اسلام کافی ہیں اس حق کے ثابت کرنے اور اس کی فضیلت تبلیغ میں یعنی پیار کا مسلمان ہونا اور تھوڑی شناسائی اس کو مستحق کر دیتی ہے اس کا کہ تم اس کی عبادت کرو اور عبادت کرنے والے کے لئے یہ ادب کہ تھوڑی دیر بیٹھے یعنی زیادہ نہ بیٹھے اور بات کم کرے اور سہ روئی کا اظہار کرے اور اس کی سلامتی کی دعا کرے اور چپانے کی جگہوں سے نگاہ بچائے رکھے۔

اور اجازت چاہنے کا ادب یہ ہے کہ اجازت چاہتے وقت دروازے کے سامنے نہ آوے اور حد ازہ امتہ امتہ کھٹکھاوے اور جب سوال کیا جائے کہ کون ہے تو یہ نہ کہے کہ میں ہوں بلکہ اپنا نام بتلاوے اور اگر آواز دینے کی ضرورت ہو تو غلام یا نوکر کہہ کر آواز نہ دے البتہ چاہئے کہ خدائی حمد و ثناء کہے یعنی الْحَمْدُ لِلّٰہِ یا سُبْحَانَ اللّٰہِ زمندہ سے کہے جائے آواز دینے کے) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریض کی عبادت یہ ہے کہ اس کی پیشانی یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور اس سے پوچھے کہ تم کیسے ہو اور تمہارا بہتہ بن سلام مصافحہ کرنا ہے۔

۲۱۔ یہ کہ لوگوں کے جنازہ کے ساتھ جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی کسی کے جنازہ سے گئے بیٹھے جائے اس کو ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور اگر دفن ہوئے تک بیٹھا رہتا ہے تو دو قیراط جنازہ کے ہمراہ جانے کا ادب یہ ہے کہ اظہار غم کرے اور بات نہ کرے اور حوت کو یاد کرے اور موت کو سوچے اور اس کے لئے تیار رہے۔

پڑوسی کے حقوق | جانتا چاہئے کہ پڑوس کا ایک جداگانہ حق ہوتا ہے علاوہ اس حق کے کہ جو اسلامی اور ی کا ہوتا ہے پس مسلمان ہر ایہ

تمام ان حقوق کا مستحق ہوتا ہے جن کا ایک مسلمان ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ زیادہ حق بھی رکھتا ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمسائے میں قسم کے ہوتے ہیں

۱۔ یعنی مریض کے ہر عضو ایسے میں جن کو نہیں دیکھنا چاہئے اور نظر کو ان سے بچائے رکھے۔ اس سے مراد مستر و رستہ ہے نہ قیراط ایک وزن کا نام ہے برابر چار رو کے

(۱) ہمسابہ کہ جس کو صرف ایک ہی حق حاصل ہو۔

(۲) ہمسابہ کہ جس کو دو حق حاصل ہوں۔

(۳) ہمسابہ کہ جس کو تین حق حاصل ہوں۔

پس وہ ہمسابہ کہ جس کے تین حق ہوتے ہیں مسلمان ہمسابہ ہے کہ رشتہ دار بھی ہو ایک حق پڑوس کا ایک برادری اسلام کا اور ایک رشتہ داری کا۔ اور جس کے دو حق ہوتے ہیں وہ مسلمان ہمسابہ ہے کہ اس کو حق ہمسابہ سے گی اور حق اسلام ہیں اور جس کا صرف ایک حق ہوتا ہو وہ ہمسابہ مشرک ہے۔

پس دیکھنا چاہئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کا بھی بوجہ ہمسابگی کے ایک حق ثابت کیا ہے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”پورا کر حق ہمسابگی کو اس شخص کے کہ جو تیرا ہمسابہ ہے اگر تو مسلمان رہنا چاہتا ہے“ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”جو سب مل ہمیشہ ہمسابہ کے حق میں ناکید کرتے۔ یہاں تک کہ میں خیال کرتا کہ ہمسابہ

کو میرا وارث بنادینگے“ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”جو شخص خدا اور رسول اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہئے کہ اپنے ہمسابہ کی عزت کرے“ اور فرمایا

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”بندہ صاحب ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ اپنے ہمسابہ کو بلاؤں سے نہ بچائے“ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ”اگر تو نے ہمسابہ کے کتے کو مارا پس تو نے ہمسابہ کو نہایا“ اور حضرت عثمانؓ نے فرمایا کہ انا مومن رضی اللہ عنہ اس امر میں مضائقہ نہ کرتے کہ اپنے یہودی اور نصرانی ہمسابہ کو اپنی قربانی کا گوشت کھلاتے۔

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نزدیک اور دور کے رشتہ داروں کے حقوق

نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”میں

رحمن ہوں (یعنی رحم کرنے والا) اور میں نے اپنے نام سے رحم کے لئے نام نکالا ہے پس جو کوئی

اسکے ساتھ ملایں اسکے ساتھ ملا دو ایوں امد جو کوئی اس سے جدائی اختیار کرے میں اُس سے جدا ہو گیا ہے

لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون شخص زیادہ افضل ہے آپ نے فرمایا کہ جو تم میں سے خدا سے زیادہ ڈرے اور زیادہ لگاؤ رکھنے والا رشتہ رحم سے ہو۔
حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ مجھ کو میرے محبوب علیہ السلام شخصیت فرمائی صلوٰۃ رحم کی یعنی رشتہ دار کے ساتھ نیک برتاؤ کی اگرچہ وہ روگرداں ہو گیا ہو۔ اور حکم دیا اس امر کا کہ صحیح بات کہوں اگرچہ تلخ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسما نے فرمایا کہ میری ماں میرے پاس آئی پس میں نے کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے اور وہ ابھی تک مشرک ہے آیا میں اُس کے ساتھ نیکی کروں۔ فرمایا ہاں اور دوسری روایت میں یوں ہے کہ آیا اسکو کچھ دوں؟ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کر۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دنیا غریبوں کو ایک صدقہ کے برابر ہے اور قرابت دار کو دنیا دو صدقے کے برابر۔

باپ اور بیٹے کے حقوق فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ماں اور باپ کے ساتھ نیکی کرنا نماز سے صدقہ سے روزہ سے حج سے

عمرہ سے اور جہاد سے جو راہ خدا میں کیا ہو افضل تر ہے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے صبح کی درآغالی کے وہ ماں اور باپ کو خوش رکھنے والا ہے تو اس پر دو صدقے جنت کے کشادہ ہوتے ہیں اور جس کسی نے اسی طرح شام کی پس اسی طرح

۱۔ ایک مشہور صحابیؓ۔ خانہ کعبہ سے متعلق دو عبادتیں ہیں (۱) عمرہ اور (۲) حج۔ فرق یہ ہے کہ اول عمرہ سنت ہے حج فرض۔ دوسرے عمرہ جب چاہیں ادا کریں حج کے ایام مقرر ہیں تیسرے عمرہ کے لئے ایقات صرف نفل ہے حج کیلئے مبیقا بتغیر فاق مختلف ہیں چوتھے عمرہ کے اعمال میں طواف بیت اللہ رکن ہے اور سعی واجب حج میں وقوف عرفات اور طواف افاصلہ رکن ہیں اور سعی واجب۔

شام کے وقت بھی معذورانے کشاوہ ہوتے ہیں اور اگرچہ والدین نے اُس پر ظلم ہی کیا ہو،
 ظلم ہی کیا ہو، ظلم ہی کیا ہو، اور جس شخص نے صبح کی وراغیا لیکہ اُس نے اپنے والدین کو ناراض
 کیا ہو تو اس پر دو روزانے دفعہ کے کشاوہ ہوتے ہیں اور اسی طرح شام کی پس اسی طرح
 دو روزانے دفعہ کے اُس پر کشاوہ ہوتے ہیں اور اگر والدین میں سے ایک موجود ہو
 تو ایک روزانہ دفعہ کا کشاوہ کیا جاتا ہے اگرچہ والدین نے اُس پر ظلم ہی کیا ہو، اگرچہ ظلم
 ہی کیا ہو، اگرچہ ظلم ہی کیا ہو۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنت کی پانچ برس
 کی راہ کے فاصلے سے معلوم ہوتی ہے اور اس کی یہ کو نہ معلوم کر لیا وہ شخص کہ جس نے
 اپنے والدین اور ذوالرحم (رشتہ داروں) سے قطع تعلق کیا ہو۔ روایت ہے کہ جب
 مصر میں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے گئے تو حضرت
 یوسف علیہ السلام آپ کی تعظیم کے لئے نہ اٹھے پس اسی وقت خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف
 علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ کیا اس میں اپنی کسر شان سمجھتا ہے کہ اپنے باپ کے لئے ٹھہرا ہو؟ میں
 اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیری پشت سے کوئی بنی نہیں پیدا کروں گا۔
 اور مالک ابن ربیع نے روایت کی ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت
 میں حاضر تھے کہ اسی اثنا میں ایک شخص قبیلہ بنی سلم سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ کیا ماں اور باپ کے ساتھ کوئی بیٹی کوئی باقی رہ
 گئی ہے کہ جس میں ہر شے کے بعد ان کے ساتھ کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا ان کے لئے خدا سے
 محنت چاہنا اور ان کے لئے استغفار کرنا اور ان کے دھوکوں کو بھرا کر دینا اور ان کے دوستوں کی
 عزت کرنا صلہ رحم کرنا رشتہ ملا نا ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کا صلہ رحم سوائے ان کے کا
 کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ عمدہ ترین نیکیاں
 ہیں۔ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ چھ باپ کی وفات کے نیکی کرے۔

اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کی دعا جلد تر قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے
 پوچھا اے رسول خدا اس کا کیا سبب ہے۔ فرمایا کہ ماں تعلق رشتہ میں باپ سے قریب تر ہے اور
 دعا رحم بے اثر نہیں رہتی۔ اور آنجناب صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے رسول خدا
 کے ہیں کس کے ساتھ نیکی کروں آپ نے فرمایا کہ معافی ماں باپ کے ساتھ۔ اُس نے کہا کہ
 میرے ماں باپ نہیں ہیں فرمایا کہ اپنے جیسے کے ساتھ نیکی کر اس لیے کہ جس طرح باپ کا
 تجھ پر حق ہے اسی طرح بیٹے کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کہ بیٹے کے تمام حقوق میں سے جو باپ پر ہوتے ہیں انکے یہ بھی ہے کہ اس کی عمرہ
 تربیت کرے اور اس کا اچھا نام رکھے۔ حضرت اقیع بن جالح نے دیکھا کہ رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوادے حسن کے پاس لے رہے ہیں پس اقیع نے کہا کہ میرے دس بیٹے
 ہیں لیکن میں نے کبھی کسی کا ہوس نہیں لیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص
 رحم نہیں کرتا اُس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ایک شخص میں سے
 ہجرت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور جہاد پر جانے کی اجازت
 چاہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں میں تیرے ماں اور باپ ہیں؟ اُس نے
 کہا ہاں آپ نے فرمایا کیا تجھ کو اجازت دی ہے؟ کہا نہیں آپ نے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے
 پاس واپس جا اور ان سے اجازت لے پس اگر اجازت دے دیں تو جہاد پر جا ورنہ جس قدر ہو سکے
 ان کی ہی خدمت کر۔ اس سے کہ یہ کام توحید کے بعد سب اعمال سے بہتر ہے کہ ان کے
 نزدیک سے اپنے خدا سے ملے۔ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر
 ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کے بارہ میں مشورہ کرے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری
 ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں آپ نے فرمایا پس اس کی خدمت کر تا رہ۔ اس نے کہ جنت اُس کے پاؤں
 کے نیچے ہے۔ ایک اور شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ جب

میں آپ کی خدمت میں آیا تو اپنے ماں باپ کو روتا چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا سجا آن کے پاس لوٹ جا اور ان کو ہنسنا جس طرح کہ تو نے ان کو کر لایا اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر وہی حق ہے جو باپ کا اپنے بیٹے پر ہوتا ہے۔

عام مخلوق کے ساتھ رہنا سہنا | میں اس باب میں ان آداب کا ذکر کرتا ہوں جو بعض حکماء کے کلام سے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ میل جول اور نشست و برخاست کے متعلق میں نے انتخاب کئے ہیں۔

۱، اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو دوست اور دشمن کے ساتھ خوش مزاجی سے پیش آ بغیر اس کے کہ ان کو حقیر سمجھے یا ان سے ڈرے (۲) باوقار رہے بغیر غرور کے (۳) تواضع کر بغیر ذلت کے (۴) ہر کام میں درمیانی راستہ اختیار کر اس لئے کہ اس وسط کے دونوں طرف برائی ہے (۵) اپنے کندھوں کو بار بار مت دیکھ (۶) ہر طرف نگاہ مت ڈال (۷) لوگوں کی ہر بھیر و ہمت کھڑا ہو (۸) اگر جماعت میں بیٹھے تو پاؤں پر (یعنی اونکروں) ہمت بیٹھے (۹) لوگوں کے سامنے اور نماز میں (۱۰) انگلیاں چٹانے (۱۱) داڑھی یا انگشتی سے کھیلنے (رج) دانتوں کو خلال کرنے (۱۲) ناک میں انگلی ڈالنے (۱۳) اور کثرت سے کھنکار ڈالنے (۱۴) ناک سے نکلنے (۱۵) اپنے منہ سے لکھیاں اڑانے (۱۶) بدن توڑنے (۱۷) انگڑائی لینا (۱۸) اور جابھی لینے سے پرہیز کر (۱۹) نشست سکون کے ساتھ رکھ اور اپنی گفتگو مسلسل اور پیوستہ رکھ (۲۰) اگر کوئی شخص تجھ سے عمدہ بات کہے دھیان دے کر سن اور اس پر بہت تعجب مت ظاہر کر اور اس سے اس بات کو دوبارہ مت کہو (۲۱) جبرت انگیز باتوں اور چھوٹے قصوں سے پرہیز کر (۲۲) اپنے بیٹے پر لڑائی پر اشداء پر تقصیف پر اور ان نام باتوں پر جو تجھ سے خصوصیت سے تعلق رکھتی

۱۔ اعتدال وسطیٰ جو فضیلت ہے اور اس کے طرفین یعنی تفریط و افراط زایل ہیں، جیسے قوت غضبی کا اعتدال شجاعت ہے اور اس کی تفریط ہزدلی، افراط "تور" ہے۔

ہوں غرور مت ظاہر کر (۱۴) عورتوں کی طرح سنگھار مت کر اور غلاموں کی طرح ذلیل مت
 رہ (۱۵) سر نہ لگانے اور تیل چیرنے کی طرف زیادہ مائل نہ ہو (۱۶) طلب حاجت میں
 مت گرا کر (۱۷) ظلم کرنے میں کسی کی مدد مت کر (۱۸) اپنی بیوی بچوں میں سے کسی کو اس
 امر سے مطلع مت کر کہ تیرے مال و زر میں سے کس کو کتنا حصہ ملے گا اس لئے کہ اگر حصہ
 بھٹوگا ہوگا تو انکی نظروں میں حقیر ہوگا اور اگر بہت ہوگا تو تو کبھی ان کو خوش نہ رکھ سکے گا
 (۱۹) اپنے بیوی بچوں کو بغیر سختی کرنے کے خوف میں رکھ اور بغیر کمزوری ظاہر کئے ہوئے
 اُن پر زحی کر (۲۰) جب تجھ کو کسی سے بحث کرنی پڑے باوقار رہ اور چال اور عمل کی
 کرنے سے پرہیز کر اور دلیل خوب سوچ کر دے اور دونوں ہاتھوں سے بہت اشارہ نہ کر
 اور اپنے پیچھے پیچھے والی کی طرف زیادہ نگاہ مت کر اور دوزانوں نہ بیٹھ (۲۱) جب غصہ
 بھٹوگا ہو جانتے بات کہ (۲۲) اس دوست سے جو بنے بنے کا ساتھی ہو بہت ہی ڈر اس لئے
 کہ وہ سب دشمنوں سے زیادہ دشمن ہے (۲۳) مال کو عزت آبرو سے زیادہ دوست مت رکھ
 (۲۴) جب تو کسی مجلس میں جائے تو ادب اس امر کا مقتضی ہے کہ پہلے السلام علیکم کہو اور
 آگے بیٹھے ہوؤں کے سامنے بڑھ کر نہ بیٹھو جہاں کہیں جگہ ملے بیٹھ جاؤ اور جو یاں بیٹھے ہوں
 ان کو سلام کرو (۲۵) راستہ میں نہ بیٹھو اگر بیٹھو تو تقاضائے ادب یہ ہے کہ نگاہ نیچی رکھو اور ہر آنے
 جاننے والے کو نہ گھورو (۲۶) مظلوم اور کمزور کی مدد کر اور راستہ بھولے ہوئے کو رستہ پر لگاؤ اور
 سلام کا جواب دو اور رسائل کو کچھ نہ کچھ دو اچھی باتوں کی لوگوں کو ترغیب دو اور بری باتوں
 سے باز رکھو (۲۷) تھوکنے کی جگہ علیحدہ رکھو اور قبلہ کی طرف نہ تھو کو نہ سیدھے ہاتھ
 کی طرف الٹے ہاتھ کی طرف تھو کو اور بائیں پاؤں کے نیچے ڈالو (۲۸) جاہلوں کے ساتھ
 ساتھ مت بیٹھو اگر بیٹھو تو ان کا ادب یہ ہے کہ اُن کی باتوں میں گھل مل نہ جاؤ
 اور اُن کی فضول باتوں پر دھیان نہ دو اور اُن کے سخت الفاظ سے جو اُن کی زبان سے نکلیں
 چشم پوشی کرو اور باوجود اس کے کہ اُن سے ملنے کی سخت ضرورت پیش آوے

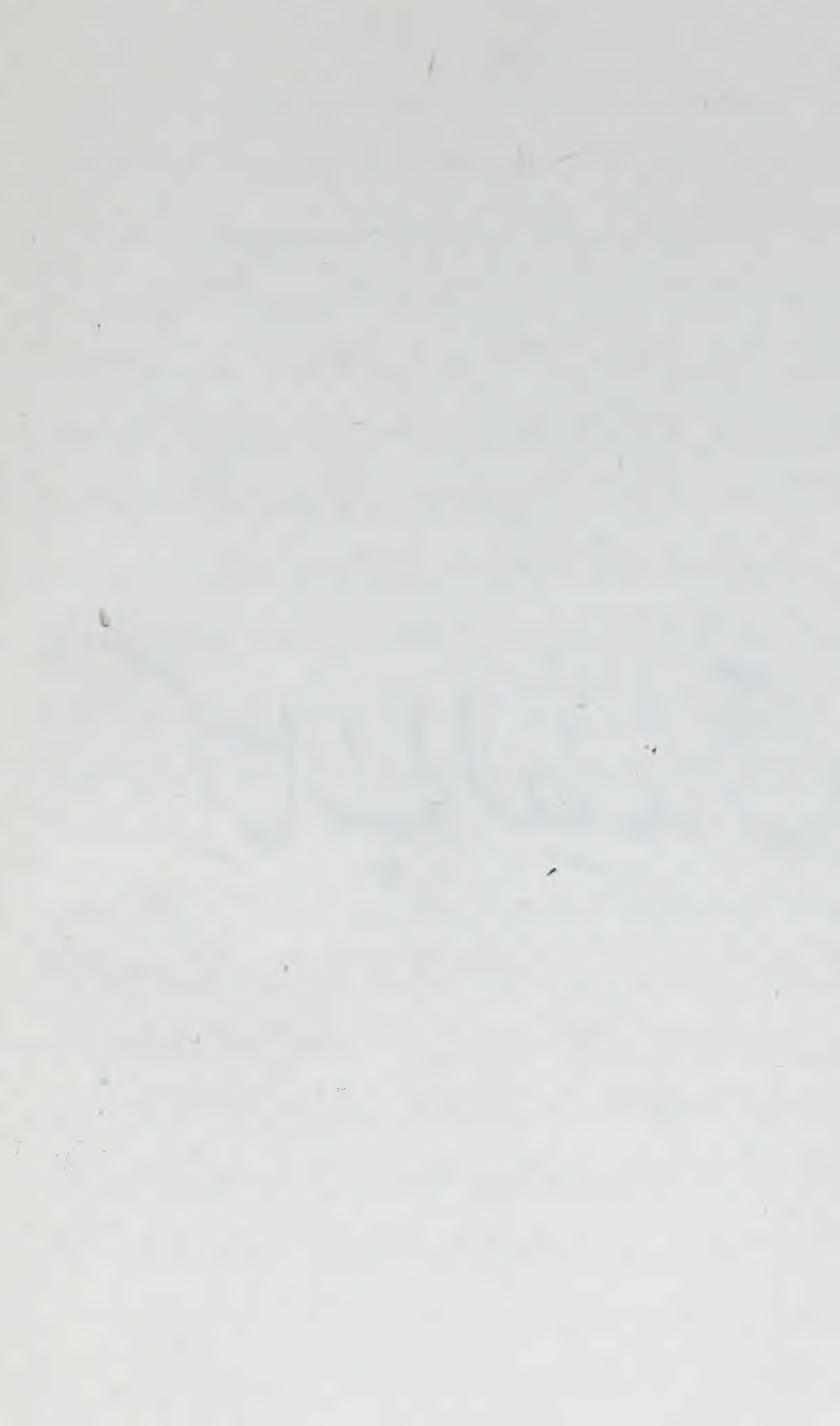
ان سے کم اور ۳۹ بھی بھی خواہ عقلمندوں کے ساتھ ہو یا جاہل کے مسخرہ پن کی بات نہ کرو اس لئے کہ عقلمند تجھ پر فخریں کرے گا اور نادان شوخ اور ولیمہ پر گھاس لئے کہ مسخرہ پن ہیبت کو پارہ پارہ کرتا ہے۔ آبرو کو زائل کرتا ہے۔ حسد پیدا کرتا ہے۔ دوستی کی خوشگواہی کو دور کرتا ہے۔ عقلمند کی عقل میں عیب لگاتا ہے۔ جاہل کو حرامت دلاتا ہے۔ عقلمندوں کی نظر میں حقیر بنا دیتا ہے۔ مسخرہ پن سے متقی لوگ کراہت کرتے ہیں۔ اس لئے کہ یہ دل کو مردہ کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ سے دور کرتا ہے غفلت پیدا کرتا ہے۔ باعث دولت ہوتا ہے اس سے راز فاش ہوتے ہیں، دل مردہ ہوتے ہیں اور عیوب یا زیاوی پکڑتے ہیں اور گناہ ظاہر ہوتے ہیں، اور بزرگوں کا قول ہے کہ مسخرہ پن نہیں آتا مگر عقل کی سبکی سے یا بیہودگی سے اور جو شخص مذاق یا ہرزہ گوئی کی مجلس میں بیٹھے جس وقت وہاں سے اٹھے اُس کو چاہئے کہ نوکر خدا کرے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”وہ شخص جو کہ ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جہاں بہت فضول باتیں کی گئی ہوں تو اگر وہ اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھے گا تو چھپھاس کے سرزد ہوا ہو وہ سب تجھنا چاہے گا۔“ دعا یہ ہے۔ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ ترجمہ اے خدا میں تیری پاکیزگی کا ذکر کرتا ہوں اور تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں اس امر کی کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف سے جمع کرتا ہوں۔

کتاب الصِدْق

لفظ "صدق" کی تشریح

لفظ "صدق" بھی خالص عربی لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں راست یا سچ، اور یہ خلاف اور ضد ہے لفظ کذب کے جس کے معنی ہیں ناراستی، دروغ یا جھوٹ "صدق" کا لفظ قرآن شریف میں اپنی مختلف شکلوں کے ساتھ کثرت سے آیا ہے۔ اور از روئے کتاب و سنت اخلاق حسنہ میں اس کا بہت بڑا پایہ ہے۔ اسی لئے امام غزالی نے اخیار العلوم میں اس کا بھی ایک خاص باب باندھا ہے جس کا ترجمہ یہ مختصر رسالہ از نام "کتاب بالصدق" ہے۔

امام مہدوح نے صدق کے چھ درجے قرار دیئے ہیں :- (۱) صدق قول (۲) صدق نیت (۳) صدق عزم (۴) صدق وفائے عزم (۵) صدق عمل اور (۶) صدق تحقیق مقامات دین۔

لیکن امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ نے اسے صرف تین درجہ میں منحصر کیا ہے (۱) صدق نیت (۲) صدق قول (۳) صدق فعل۔

یہ تین درجے امام غزالی کے یہاں بھی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے باقی تین درجے بھی انہی تین میں سے کسی نہ کسی کی ضمن میں آجاتے ہیں جو امام راغب نے قائم فرمائے ہیں۔ لہذا دونوں اماموں کا اجتہاد و دراصل ایک ہی ہے۔ البتہ امام راغب نے صدق نیت کو مقدم کیا ہے اور یہ یقیناً اقرب بصواب ہے۔

امام راغب فرماتے ہیں کہ صدق و کذب دونوں کی اصل قول ہی میں ہے، خواہ ماضی میں ہو یا مستقبل میں۔ اور قول میں بھی صرف خبر کی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ ہاں عرض کے طور پر کبھی کبھی دیگر اصناف کلام (مثلاً استہمام امر اور دعاء) میں بھی پائے

جاسکتے ہیں۔

جانتا چاہئے کہ جس طرح صدق کے مراح ہیں اور جو لوگ اس وصف سے مستحق ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ "صدیق" کا ہے جو "شہید" سے بھی بلند تر ہے اور صرف نبی سے فروتر۔ کما قال اللہ تعالیٰ "من النبیین والصدیقین والشہداء والصلحاء" اسی پنج پر اس کے ضد کذب کے بھی درجے ہیں۔ اور کذب کا بدترین درجہ نفاق ہے جو نگاہ شرع میں علانیہ کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے اور اس کی دلیل علماء کے نزدیک خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ "ان المنافقین فی الدارک الا سفلی من النار" اصول اسلام کے مطابق سارے اخلاق اور جملہ اعمال کے حسن و قبح کا مدار نیت پر ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرء ما نوى فمن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ ومن کان ہجرتہ الی دنیا لیسیرہا او امراة ینکحہا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ (یعنی سارے اعمال نیتوں سے ہیں اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی وہ نیت کرے۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے اور جس کی ہجرت دنیا کی کسی چیز کے لئے ہے کہ اس سے وہ پاسے یا کسی عورت کے لئے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی کے لئے ہے جس کے لئے اس کی ہجرت کی) قربانیاں اللہ اور غیر اللہ دونوں کے لئے ہوتی ہیں مگر مقبول وہی ہے جو محض اللہ کے لئے اور خلوص نیت سے ہوں۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے :-
 لَنْ یُنَالَ اللّٰهُ لِحَوْمِہَا وَلَا وِیَئِہَا وَلَکِنْ یُنَالَہَا التَّقْوٰی مِنْکُمْ
 (یعنی اللہ تمک قربانیوں کا گوشت اور خون ہرگز نہیں پونچتا بلکہ صرف تمہاری
 پرہیزگاری اس تک پہنچتی ہے)

اں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر بھی جہاں جھوٹ بولنے یا واقعہ کے خلاف کسی بات کا اظہار کرنے سے دراصل نفع یا نقصان رسائی مقصود نہ ہو بلکہ محض بے تکلفی سے ایک بے اصل بات کہہ دی جائے یا کام کر دیا جائے تنبیہ فرمائی ہے اور اس شائبہ کذب کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ ایک روز چند صحابیات حاضر خدمت تھیں کہ کھانا آیا۔ آپ نے اُن سے شرکت کے لئے ارشاد فرمایا تو سب نے کہا کہ بھوک نہیں ہے۔ فرمایا۔ لا تجمعون جوعاً وکذاً (یعنی بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرنا) ایک بار آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ اپنے بھائی کے سر میں جوئیں دیکھ رہی ہیں اور جھوٹ موٹ اپنے ناخنوں پر پٹ پٹ کرتی جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ عائشہ ایسا مت کرو۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ یہ انگلیوں کا جھوٹ ہے۔

آپ نے ایسے الفاظ کہنے سے بھی روکا ہے جن میں جھوٹ کا دور کا بھی پہلو نکلتا ہو۔ مثلاً یہ کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سارے رمضان کا روزہ رکھا ہے اور سارے رمضان رات کو قیام کیا ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ روزہ صرف دن کو ہوتا ہے اور آدمی تمام رات کھڑا نہیں رہتا بلکہ رات کا کچھ نہ کچھ حصہ اور کاموں میں بھی صرف ہو جاتا ہے۔

حقیر صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی علت یہ ارشاد فرمائی ہے کہ جھوٹ وہی بولتا ہے جو اپنے نفس کو دلیل سمجھتا ہے۔ اور مذہب اسلام نے ہم پر عمل پیرا ہونے اور کذب سے دور رہنے پر جو اس درجہ تشدد کیا ہے اس کا یہ بھی سبب ہے کہ اسلام اپنے پیروؤں کے لئے صرف عزت و رفعت چاہتا ہے اور ذلت اور نکت سے بچاتا ہے۔

اور اگر نیت بخیر ہو مثلاً لوگوں میں باہم صلح کرانا وغیرہ) تو جھوٹ قابلِ مواخذہ

نہیں رہتا بلکہ عین سواب اور خلق حسن بن جات ہے۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہا سلم
 کے ارشاد فرمایا ہے کہ یسرا الذناب الذی یصلح بین الناس ویقول خیراً
 فی فی خیراً ریعنی وہ شخص چھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کرانے
 اور اچھی اچھی باتیں کہے اور اس کی طرف سے اس کو اور اس کی طرف سے
 اس کو اچھی اچھی باتیں پہنچائے۔ اور ایسی باتیں جن سے فساد پیدا ہو نہ
 وہ چھوٹی ہی ہوں۔ ایسا ہی دوسرے کو پہنچانا آپ نے ممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا
 ہے۔ قل یقل خیراً اولی صحت (یعنی چاہئے کہ بھلی ہی بات کہے یا خاسوس
 رہے) اور بعینہ ہی عرض ہے حضرت شیخ سعدی کے مشہور مقولے کی کہ ”ورفع
 صحت آمیزہ اندر راستی فتنہ انگیز“ اور یہی وجہ ہے کہ ہر قوم
 اور ہر مذہب اور ہر ملک اور ہر زمانہ کی اخلاق کی کتابیں ایسے ہزار ہا
 چھوٹے قصوب سے بھری پڑی ہیں جن کا پتہ ہونا معمولی عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی
 مگر جن کے نتائج کی درستی کے سامنے عقلائے دہر ہمیشہ سے سر تسلیم خم کرتے
 چلے آئے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صدق کی فضیلت | صدق یعنی سچائی کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ اسے فرمایا ہے :-

رِجَالٌ مِّمَّنْ قُوَا مَنَا مَا هَدُوْا وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ
جو انھوں نے عہد کیا تھا سچے ایسے۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سچ راہ بتاتا ہے نیکی کی اندکی بچاتی ہے جنت میں اور آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھا جاتا ہے اور جھوٹ راہ بتاتا ہے بدی کی اور بدی بچاتی ہے جہنم میں اور آدمی جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کذاب لکھا جاتا ہے۔ صدق کی فضیلت میں یہاں کافی ہے کہ اس سے صدیق مشتق ہے اور اللہ تعالیٰ نے مقام مدح و ثناء میں اسے حفظ کیا ہے انبیاء علیہم السلام کی تعریف فرمائی ہے فرمایا ہے وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صَدِيْقًا نَّبِيًّا۔ اور ذکر کرو کتاب میں ابراہیم کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔ وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمٰعِيْلَ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُوْلًا نَّبِيًّا۔ اور ذکر کرو کتاب میں اسمعیل کا وعدہ کر کے سچے اور رسول نبی تھے۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اٰدٰرَیْسَ اِنَّهٗ كَانَ صَدِيْقًا نَّبِيًّا۔ اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا بیشک وہ سچے نبی تھے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس میں چار باتیں ہوں گی وہ نفع پائیگا۔ اول صدق دوم حیا سوم حسن خلق چہارم شکر گذاری۔ اور بشر بن الحارث کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صدق کیا تو معاملہ کرتا ہے وہ آدمیوں سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے مشہور ہے۔ بخوری کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے

ای عبد اللہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے بھائی۔

تم سے کیا معاملہ کیا؟ انھوں نے جواب دیا کہ مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور مجھے
وہ کچھ عطا کیا کہ جس کی میں امید نہیں کرتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم سب بہتر شے جس سے
بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ صدق اور سب سے بڑی
چیز جس سے بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہتا ہے۔

ابو سلیمان نے کہا ہے کہ صدق کو اپنی سواری بناؤ اور حق کو تلواریں اور اللہ تعالیٰ
کو انتہائی مطلوب۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ میں نے کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا
ان بزرگوں نے جواب دیا کہ اگر خود تو سچا ہوتا تو سچوں کو پہچانتا۔

محمد بن علی کنانی سے روایت ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تین ارکان پر مبنی
پایا۔ حق، صدق اور عدل، حق اعضا پر ہے، صدق عقل سے وابستہ ہے اور عدل دل سے۔
امام ثوری نے اس آیت کی تفسیر میں **وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ شَرَّ النَّاسِ كَذِبُوا**
عَلَى اللَّهِ وَجِبُوا لَهُمْ مَسَدًا (یعنی قیامت کے دن دیکھے گا تو ان لوگوں کو
جتنوں نے اللہ پر جھوٹ بولا ہے) کہ ان کے چہرے سیاہ ہونگے (فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ
ہیں جنہوں نے محبت الہی کا دعویٰ کیا اور اس میں سچے نہ تھے۔

حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جو باطن میں میری تصدیق کرتا
ہو میں ظاہر میں اس کو سچا کر دیتا ہوں شیعی کی مجلس میں ایک شخص نے قرعہ مار کر وجہ میں کو بیٹھا
انھوں نے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کی طرح اسکو ڈوبنے سے بچالے گا
اور اگر جھوٹا ہے تو فرعون کی طرح اس کو غرق کر ڈالے گا۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ تمام علماء اور فقہاء کا اتفاق ہے کہ تین باتیں اگر ٹھیک ہوں
تو آدمی نجات پا جائے اور یہ تینوں بلا ایک دوسرے کے پوری نہیں ہوتیں اول اسلام جو عبادت
اور نفس کی خواہش ہو یا کلمہ دوم اعمال میں اللہ تعالیٰ کے لئے صدق نیت سوم اکل
حلال و حرام بن مکیہ ہے جس میں نے تورات کی حاشیہ پر ۲۲ باتیں لکھی ہوئی پائیں جن کو

صلیٰ ربی اسرائیل جمع ہو کر پڑھتے پڑھتے تھے (۱) علم سے زیادہ فائدہ مند کوئی خزانہ نہیں
 (۲) علم سے بڑھ کر کوئی مال سود مند نہیں (۳) غصہ سے زیادہ کمینہ کوئی صوبہ نہیں (۴) عمل سے
 بہتر کوئی ساتھی نہیں (۵) جہل سے بدتر کوئی رفیق نہیں (۶) تقویٰ سے بڑھ کر کوئی شرافت نہیں
 (۷) خوش نصیب کو ترک کر دینے سے بہتر کوئی کرم نہیں (۸) فکر سے افضل کوئی عمل نہیں (۹) صبر سے بڑھ کر کوئی
 نیکی نہیں (۱۰) تکرار سے زیادہ کوئی برائی باعث رسوائی نہیں (۱۱) نرمی سے بہتر کوئی دوا نہیں (۱۲)
 سختی سے زیادہ تکلیف دہ کوئی بیماری نہیں (۱۳) حق سے عادل تر کوئی رسول نہیں (۱۴) صدق سے
 زیادہ بھی خواہ کوئی راہبر نہیں (۱۵) طمع سے دلیل تر کوئی محتاجی نہیں (۱۶) جمع زر سے زیادہ مستحسب
 کوئی دولت مندی نہیں (۱۷) نڈرستی سے بہتر کوئی زندگی نہیں (۱۸) عفت سے زیادہ خوش گوار
 کوئی عیش نہیں (۱۹) خشوت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں (۲۰) قناعت سے اچھا کوئی زہد نہیں
 (۲۱) خاموشی سے بہتر کوئی محاذ نظر نہیں (۲۲) موت سے زیادہ قریب کوئی عیب نہیں -

محمد بن سعید مروزی نے کہا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو صدق کیساتھ طلب کریں گے تو ہمارے
 ہاتھ میں وہ ایک آئینہ عطا کرے گا جس میں ہم دنیا اور آخرت کے عجائبات کا نظارہ کر سکیں
 ابوبکر رزاق نے کہا ہے کہ اپنے ابراہیم کے درمیان صدق کا لحاظ رکھو اور اپنے اور مخلوق کے
 درمیان نرمی کا حضرت فدا اللہ سے کسی نے کہا کہ بندے کیلئے اپنے کاموں کی درستگی کی
 بھی کوئی سبیل ہو تو انھوں نے چند اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ

ہم ناپا ہوں سے اپنے ہیں حیراں   صدق کی راہ ہے کدھر جاری
 پیروی ہو اے نفس ہے سہل   چھوڑنا اس کا دل پہ ہے بھاری

ایک شخص نے سہل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ جس امر میں ہم ہیں اس کی اصلیت کیا ہے؟ ان
 انھوں نے کہا کہ صدق سعادۃ اور شجاعت۔ اس نے کہا کچھ اور فرمائیے کہ کیا تقویٰ جہاد اور کل عمل
 حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کمال
 کس کو کہتے ہیں آنحضرت معلوم نے فرمایا کہ حق بولنا اور صدق پر عمل کرنا۔ حضرت عبید اللہؓ سے اس

آیت کی تفسیر میں لے کر اصرار دینے سے بچنا کہ یہ جیسے اللہ تعالیٰ اس پر ہے
ان کی سچائی کے بارے میں (فرمایا ہو کہ جو لوگ اپنی نیت میں سچے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حضور میں
ان کی سچائی کا حال پوچھا جائیگا اور یہ خطرناک بات ہے۔

صدقہ کی حقیقت اور اس کے معنی اور مدارج | جانتا تھا ہے کہ صدق کا لفظ چھوٹا ہے
میں متحمل ہوں صدقہ قول صدقہ نیت

صدقہ غرم صدقہ دفا سے غرم صدقہ ملل صدقہ تحقیق جملہ مقامات دین میں جو شخص کہ ان
تمام امور میں صدق کہتا ہے وہ صدق کہتا ہے۔ کیونکہ صدیق صدقہ ہی سو مبالغہ
کا لفظ ہے جو کہ بھی مختلف درجوں کے ہوتے ہیں جس شخص میں ان چیزوں میں سے کسی چیز
کی نسبت کچھ صدق پایا جائیگا تو وہ اسی چیز کی طرف نسبت کر کے صادق کہا جائیگا۔

یہ صدق خبر یا ان چیزوں کے بیان کرنے میں پایا جاتا ہے جو خبر صدق
زبان کا صدق | ہوتی ہیں اور اس کا تعلق یا نیا گذشتہ سے ہوتا ہے یا آئندہ سے۔

اسی دلیل میں ایسا ہے وعدہ خلافی بھی داخل ہے اور ہر وعدہ پر یہ واجب ہے کہ اپنے
ادعا کا خیال رکھے اور سوائے سچ کے اور کوئی بات نہ کرے۔ صدقہ کی یہ قسم سب سے زیادہ
مشہور اور کھلی ہوئی ہے پس جو شخص اپنی زبان کو چیزوں کے خلاف واقعہ کیفیت کے بیان
کرنے سے محفوظ رکھے وہ صادق ہو۔ لیکن اس صدق کی تکمیل دو باتوں سے ہوتی ہے۔ ایک
کناہ سے بچنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ کناہ میں جھوٹ کی گنجائش ہے اور دوسرے جھوٹ کا
قائم مقام ہے کیونکہ جھوٹ میں جو خرابی ہو وہ یہ ہے کہ ہشیار کی حالت خلاف واقعہ اس سے
سمجھ میں آتی ہو لیکن کبھی کبھی کناہ کی ضرورت پڑتی ہو اور مصلحت و نفع اس کی متقاضی ہوتی
ہو مثلاً بچوں اور عورتوں کو ادب سکھانے یا ظالموں سے بچنے اور دشمنوں سے جنگ
کرنے میں اور اس بات سے احتیاط کرنے میں کہ کہیں دشمن اسرار و مصلحت پر مطلع نہ ہو جائے
پس اگر کسی کو مجبوراً ایسی حالت پیش آئے تو اس کا صدق یہ ہو کہ زبان حق اور مقصد منافق دین

کے مطابق جو کچھ کہے اللہ کے لئے کہے۔ چہ اس طرح وہ کلام کر لیا تو صادق کہا گیا۔
 اگرچہ اس کے کلام سے کچھ اور سمجھ میں آئے کیوں کہ صدق مقصود بالذات نہیں ہے۔
 بلکہ اس وجہ سے وہ مطلوب ہے کہ امر حق کی طرف ہلاتا اور اس پر ولایت کرتا ہے۔
 اس لئے اس کی صورت کا لحاظ نہیں کیا جائیگا بلکہ مقصد دیکھا جائیگا ہاں ایسے موقع پر
 جہاں تک ممکن ہو کتاب کا کام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سخت سفر کا
 ارادہ کرتے تو ایسا دکھلاتے کہ لوگ دوسری سمت سمجھتے تاکہ دشمنوں کو خبر نہ پہنچ جائے
 اور وہ چڑھائی نہ کر سکیں اور اس میں چھوٹ کو کچھ دخل نہیں ہے۔ **وَاللّٰهُ عَلٰی الشَّیْءِ عَلِیْمٌ**
 وہ کم فرمایا جو کہ جو شخص دواؤں کے درمیان میں گمراہی اور اچھی بات کہتا اور پوچھتا ہو
 وہ چھوٹا نہیں ہو۔ انحضرتؐ نے جن موقعوں پر حسبِ حاجت گفتگو کو شبلی اہانت فرمائی ہے
 ایک تو اس شخص کو جو آدمیوں میں صلح کرانے اور سمجھانے جس کے دو میدان ہیں تیسرے
 وہ حوڑائی کے معاملے میں ہو اور ان مقامات میں صدق سے حدیث مست مراد لیا جاتا ہے
 پس ان میں صرف ارادہ خیر اور صدق پیش ہی کا لحاظ کیا جائیگا۔ اگر اس کی نسبت صحابی
 ہو اور اس کا ارادہ ظالم ہو یا کفریہ تو وہ صادق اور حدیث سے خواہ اس کے الفاظ
 کیسے ہی ہوں پھر بھی کناہیم ہی بہتر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے جو کسی بزرگ سے مروی ہے
 کہ ایک ظالم ان کی تلاش میں تھا اور وہ اسے گھر میں موجود تھے۔ انھوں نے اپنی بی بی سے
 کہہ رکھا تھا کہ ایک دائرہ اپنی انگلی سے کھینچ لے اور اس کے بیچ میں انگلی رکھ کر کہہ دے کہ
 یہاں نہیں ہیں اور اس طرح جھوٹ سے اور ظالم سے محفوظ رہتے۔ ان کا قول تھا تھا
 اور ظالم یہ سمجھتا تھا کہ وہ گھر میں نہیں ہیں۔ غرض یہ ہو کہ کمال اول الفاظ سے متعلق ہو کہ
 تم جیسا کہنا تھا جو لے الفاظ سے پہلے کہہ دے۔ البتہ تصویر کی کسے وقت کہنا یہ سب کام
 لے سکتا ہو اور کمال دوم یہ ہو کہ ان الفاظ میں جن سے اللہ تعالیٰ کی دیکھ میں نہ آتا
 کرتا ہے صدق معاذ کا لحاظ رکھ کر مثلاً اگر زبان سے کہتا ہو یا بی و جہت کہہ دے

لَذِي خَطَرًا لَّسَّاهُوتٍ وَلَا رَحْمَةً دِينِي“ دین نے اپنا رخ اسکی طرف کیا جس نے آسمان
اور زمین بنائے اور حالت یہ ہو کہ اس کا دل اللہ کی طرف سے برگشتہ اور دنیا کی آرزو
اور خواہشات کی طرف مائل ہو یا وہ کہتا ہے اِنَّا لَنَعْبُدُكَ دینی میں تجھی کو پوجتا ہوں
اِنَّا عِبَدُكَ اللہ (یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں) اور اصل میں بندگی کی حقیقت سو وہ موقوف
نہیں ہو اور اللہ کے سوا کوئی دوسری چیز اس کو مطلوب ہو تو اس کا کلام سچا نہ ہوگا اور
اگر قیامت کے دن اُس سے اس قول کے کہ ”میں اللہ کا بندہ ہوں“ صدق کا مطالبہ کیا جائے
تو اس کے ثبوت سے عاجز ہو جائیگا۔ کیونکہ اگر وہ اپنے نفس یا دنیا کی خواہشات کا بندہ تھا
تو اپنے قول میں صادق نہ ہوگا۔ جو شخص کسی چیز کا پابند ہوتا ہو وہ اس کا بندہ ہو جیسا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ”اے دنیا کے بندو“ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ ہلاک ہو بندہ زر ہلاک ہو بندہ درہم، ہلاک ہو بندہ لباس اور ہلاک ہو
بندہ شہوت“ جس شخص کے دل میں جس چیز کی ہوس ہو اس کو اس کا بندہ قرار دیا۔ اور
خاص بندہ تو اللہ تعالیٰ کا وہ ہو جو غیر اللہ سے الگ ہو کر آزاد و مطلق ہو جائے جب یہ آزادی حاصل
ہوگی تو اس کا دل فارغ ہوگا اور پھر اس میں اللہ کی بندگی سمائے گی۔ یہ بندگی اس کو اللہ اور
اللہ کی نعمت میں مشغول کرے گی۔ اس کے ظاہر و باطن کو طاعت الہی سے وابستہ کر دے گی اور اس کا
بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی مطلوب نہ ہوگا۔

پھر بندہ کبھی اس مقام سے آگے بڑھ کر ایک اس سے بھی بلند تر مقام پر پہنچتا ہو جس کو
حریت کہتے ہیں اور اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اس بات سے بھی آزاد ہو جائے کہ اپنی طرف سے
اللہ تعالیٰ کیلئے کوئی ارادہ کرے۔ بلکہ جو کچھ اس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہے اسی پر قانع
ہو۔ چاہے وہ دور کرے یا تقرب بخشے اپنے ارادہ کو مشیت الہی میں فنا کرے۔ یہ شخص
ایک بار تو غیر اللہ سے آزاد ہوا۔ دوبارہ اپنے نفس سے آزاد ہو کر اپنی ذات سے نیت اور
اپنے مالک اور مولیٰ کے سبب سے ہمت ہوا جب وہ ہلاتا ہو تو ہلتا ہو اور روکتا ہو تو روکتا ہو

اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے تو راضی رہتا ہے۔ اس میں کسی غلبہ و درخواست اور اعتراض کی مجال نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح ہی جس طرح غسال کے آگے نعش عبودیت الہی میں یہ انتہائی درجہ کا صدق ہے۔ تو اب سچا بندہ وہی ہے جس کا وجود اپنے نفس کے لئے نہ ہو بلکہ اپنے مولیٰ کے لئے ہو اور یہی صدیقین کا درجہ ہے اور غیر اللہ سے آزاد ہونا عاقلین کا درجہ ہے اس کے بعد عبودیت الہی وجود پذیر ہوتی ہے۔ اور غیر اللہ سے آزاد ہونے کے بغیر نہ صادق ہو جائیگا متحق ہے نہ صدیق کا۔

نیت کا صدق | دوسرا صدق نیت اور ارادہ کا ہے۔ اس کا مرجع اخلاص ہی یعنی یہ کہ اس کی حرکت اور سکون کا باعث سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کچھ نہ ہو اگر اس میں کوئی شائبہ حظ نفس کا شامل ہو تو صدق نیت باطل ہو جائیگا اور اس صورت میں اس شخص کو کاذب کہہ سکتے ہیں جیسا کہ ہم اخلاص کی فضیلت میں تین شخصوں کی بات حدیث نقل کر چکے ہیں کہ جب عالم سے یہ سوال کیا جائیگا کہ تم نے علم سیکھ کر کیا کیا عمل کیا تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں فلاں کام کئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹا ہو بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص عالم ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی بارہ میں یہ نہیں جھٹلایا کہ تو نے عمل نہیں کیا بلکہ نیت اور ارادہ کی بابت اس کی تکذیب فرمائی۔

بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ صدق کہتے ہیں ارادہ اور نیت کی صحیح توجہ کو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے "وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَاقِقِينَ لَكَاذِبُونَ" (یعنی اللہ شاید ہی کہ منافقین جھوٹے ہیں) حالاں کہ منافقوں نے آنحضرتؐ سے کہا تھا کہ آپؐ رسول اللہ ہیں اور یہ بات سچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی بات کو نہیں جھٹلایا بلکہ ان کے مافی الضمیر اور دلی اعتقاد کی تکذیب کی کیونکہ تکذیب خبر کی ہو اگر تھی اور بقرونہ حال اس

۱۰ یعنی بغیر اخلاص، صدق نیت کا پیدا ہونا محال ہے۔ ۱۱ لذت نفسانی
۱۲ اسی لئے جزا و سزا کا اصل نیتوں پر مدار ہے۔

قول کے ضمن میں اعتقاد جبر ہی اس لئے کہتے والے اس امر کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس کا اعتقاد بھی رکھتے ہیں۔ تو اسی کی تکذیب فرمائی کہ قرینہ حال ہے جو تم اعتقاد ظاہر کرتے ہو یہ جھوٹ ہی ان کے الفاظ کو نہیں جھٹلایا۔
انفوس صدق کی ایک مراد غلو میں نیست کی طرف راجع ہے۔ اسی کو اخلاص کہتے ہیں اس لئے ہر صادق کے لئے لازم ہے کہ غلو میں بھی ہو۔

ارادہ کا صدق | کبھی آدمی عمل سے پہلے انگ کیا کرتا ہے مثلاً اپنے دل میں کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو مال دے تو میں سب یا آدھا صدقہ کروں گا یا اگر اللہ کی راہ میں کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو جان سے بچا ہوا کر لڑوں گا یا اگر اللہ کی راہ میں کسی دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو جان سے بچا ہوا کر لڑوں گا یا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی حکومت عطا کرے تو میں اس کی اور غایت پر ظلم یا حمایت کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کروں۔

ایسی انگ کو بھی انسان اپنے دل میں پاتا ہے کہ وہ نہایت سچی اور مختصر اور کبھی اس میں ایک قسم کی خامی اور ضعف اور کمزوری ہوتی ہے جو صدق بصری کے مخالف ہو۔ گویا صدق سے معنی یہاں بختگی اور کمال کے ہیں۔ جیسے کہ کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص کی استقامت ہے اور اس میں عین کی استقامت کا ذوق ہے یعنی اس کی دشمنیا کسی مضبوط اور قوی سبب سے نہیں ہو یا یہ کہ وہ کمزور ہو تو کبھی صدق بطل کر دیتے ہیں اور صادق اور صدیق سے وہ شخص مراد لیا جاتا ہے جس کا عزم امن و خیر میں مصمم اور پوری قوت کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی خامی کمزوری اور سستی نہ ہو۔ بلکہ اس کا نفس ہمیشہ مصمم اور پختہ عزم کے ساتھ نیکیوں کے لئے مستعد ہو۔ اس کی مثال حضرت عمر کا قول سچہ انھوں نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ مجھ کو گردن کاٹنے کے لئے پیش کریں تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں اس قوم کا امیر بنوں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں۔ حضرت عمر نے اپنے نفس میں مصمم عزم اور سچی محبت اس بات کی پائی کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ

کے موجود ہوتے ہوئے وہ امیر نہ بنیں گے اور قتل ہونے کی ترجیح بیان کر کے اس کی فرید تاکید کر دی۔

صدق کے مترادف یہ نفاذ عزم کے متفاوت ہیں کبھی وہ اپنے عزم کو ایسا پاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں یہاں تک کہ اس کے باعث قتل پر راضی ہو جاتا ہو لیکن اگر وہ اپنی رائے پر چھوڑ دیا جائے تو قتل ہونے پر پیش قدمی نہ کرے۔ اور اگر اس کو قتل کی بات کہا جائے تو اس کا عزم نہ ٹوٹے۔ بلکہ بعض تو صاوقین اور مومنین ہیں ایسے ہیں کہ اگر ان کو اپنے اہل و عیال کے قتل میں اختیار دیا جائے تو اہل و عیال کی زندگی کی نسبت ان کو اپنی زندگی زیادہ محبوب ہوگی۔

صدق ارادہ | جو قطعی قسم صدق کی عزم کو پورا کرنا ہے اس سے کہ نفس فی الحال عزم کے لئے مستعد ہو جائے کیونکہ وعدہ اور ارادہ کیسے میں کوئی

تفاوت نہیں ہے اور بہت آسان ہے۔ مگر جب موقع آجائے اور قوت حاصل ہوتی ہے اور خواہشات کا دباؤ پڑتا ہو تو عزم سست ہو جاتا ہے اور خواہشات غالب آکر عزم کو دبا نہیں ہونے دیتیں۔ یہ امر صدق کے مشافی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "رَبِّجَالٍ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ" (یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تمہارے انھوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا) اس آیت کے شان نزول میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے چچا انس بن النضر غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے۔ یہ بات ان کے دل پر نہایت شاق گذری اور کہا کہ پہلی ہی جنگ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں اس سے غائب رہا۔ واللہ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر جنگ میں شرکت کا موقع مل گیا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ سال آیتہ میں غزوہ اُحد میں شریک ہوئے جب حضرت سعد بن معاذ سامنے آئے تو انھوں نے پوچھا کہ اے ابن النضر کہاں جا رہے ہو انھوں نے جواب دیا کہ مجھے جنت کی خوشبو اُحد کی طرف

سے آرہی ہو۔ پھر اس قدر لڑے کہ شہادت پائی۔ ان کے جسم میں کچھ اوپر انسی زخم تیز نیرہ
اور لوار کے تھے۔ ان کی بہن کا بیان ہو کہ میں نے اپنے بھائی کو صرف ان کے کپڑوں سے
پہچانا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور جب اُحد کی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیرؓ
صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار تھے شہید ہو کر منہ کے بل گر پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے وہاں کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی ”رِجَالٌ كُفُّوا مَاعَاهِدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ“

فضالہ بن عبید حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ شہید چار قسم کے ہیں۔ پہلا مسلمان کھڑے ایمان والا جس
نے دشمن کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کی تصدیق کی یہاں تک کہ مارا لیا یہ ایسا شہید ہے
کہ قیامت کے دن اس کی طرف لوگ اپنی نگاہیں اس طرح اٹھا دیں گے اور آپ نے اپنا
سر اقدس اٹھایا کہ ٹوپی گر گئی۔ راوی کہتا ہے کہ مجھے خبر نہیں کہ حضرت عمرؓ کی ٹوپی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دوسرا کھڑے ایمان والا مسلمان کہ جب دشمن کے مقابلہ میں آیا تو
گویا اس کی آنکھوں میں کانٹے چبھوئے جاتے ہیں۔ اس کو ایک کاری تیرنگا اور وہ شہید
ہو گیا۔ تیسرا ایمان شخص جس نے اچھے اور بُرے ہر طرح کے کام کئے اور دشمن کے مقابلہ
میں اگر اللہ کی تصدیق کی اور قتل ہو گیا۔ چوتھا وہ مسلمان جس نے اپنے نفس پر ایشیا کیا
اور دشمن سے لڑ کر اللہ کی تصدیق کی اور مارا گیا۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ وہ شخص ادراباک
مجمع جو بیٹھا ہوا تھا اس کے سامنے اگر کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مال دے گا تو ہم عدتہ کریں گے
لیکن انھوں نے بخالت کی۔ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَقَدْ آتَيْنَاهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ لَنُقَدِّقَنَّ وَكَانُوا مِنْ
الْمُخَلِّينَ ۖ فَلَمَّا لَازَمَهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ
فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِم إِلَى يَوْمِ يَكُونُ لِمَا أَخْلَفُوا اللَّهُ مَا وَعَدُوا بِمَا

لہ. نخل کیا اور جب وعدہ عدتہ نہ دیا لہ شان نزل

کَا تُوَا يَكْذِبُوْنَ ۝ (یعنی بعض ان میں سے وہ ہیں کہ انھوں نے قول کیا اللہ سے کہ اگر وہ ہے ہم کو اپنے فضل سے تو ہم خیرات کریں اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں لیکن جب دیا ان کو اپنے فضل سے تو انھوں نے بخل کیا اور پلٹ گئے منہ موڑ کر پھر ڈال دیا نفاق ان کے دل میں اس دن تک کہ اُس سے ملیں کیونکہ انھوں نے وعدہ خلافی کی اللہ سے اور جھوٹ بولتے تھے) اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے عزم کو عہد قرار دیا۔ اور اس کے خلاف کرنے کو کذب کہا اور اس کے پورا کرنے کو صدق یہ صدق تیسرے صدق کی بہ نسبت زیادہ سخت ہے کیوں کہ نفس عزم کے لئے مستعد ہو جاتا ہے لیکن جس وقت دسترس حاصل ہو جاتی ہو اور اسباب ہتیا ہوتے ہیں تو بوجہ غلبہ خواہش کے ونا گراں گزرتی ہے اور پھر آدمی پہلو تہی کر جاتا ہے اس لئے حضرت عمرؓ نے اس وقت استننا فرمایا جب انھوں نے کہا کہ اگر مجھ کو گھر دن مارنے کے لئے پیش کر دیں تو یہ میرے نزدیک پسندیدہ تر ہے بہ نسبت اس کے کہ میں فرمانروا بنوں ایسی قوم کا جس میں ابو بکرؓ موجود ہوں۔ مگر یہ کہ میرا نفس مجھ کو قتل ہونے کے وقت کوئی ایسی بات نہ سمجھا دے جو اس وقت میرے دل میں نہیں ہے کیوں کہ میں اپنے نفس سے بے خطر نہیں ہوں ممکن ہے کہ اس پر قتل گراں گزرے اور وہ اپنے ارادہ سے پلٹ جائے۔ اس سے انھوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ عزم کا ایسا کرنا نفس پر بہت گراں ہوتا ہے۔

ابو سعید خرازی کا بیان ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا دو فرشتے آسمان سے اترے ہیں۔ انھوں نے مجھ سے پوچھا کہ صدق کس کو کہتے ہیں میں نے کہا کہ ونا بر عہد کو ان دونوں نے کہا کہ تم نے درست کہا اور پھر وہ آسمان پر چڑھ گئے۔

اعمال کا صدق | بانجواں صدق اعمال میں ہے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ آدمی کوشش کرے کہ اس کے ظاہری اعمال سے کوئی ایسی بات نہ پائی جائے جس سے وہ باطن میں موصوف نہ ہو۔ اس طرح پر نہیں کہ وہ

اس کام کو چھوڑ دے بلکہ اپنا باطن ایسا بنائے جس سے اس کے ظاہر کی تصدیق ہو اور یہ بات اس سے جدا گانہ ہے۔ جو ترک ریاء کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کیوں کہ ریاء کار تو اسی کی نیت رکھتا ہے۔

بعض نمازی اپنی نماز میں خشوع کی صورت بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا ارادہ غیروں کے دکھلانے کا نہیں ہوتا۔ مگر ان کا دل نماز سے غافل ہوتا ہے۔ اب جو شخص اس کو دیکھے گا سمجھے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے۔ حالاں کہ باطن میں وہ کسی بازار میں اپنی کسی خواہش کے سامنے کھڑا ہے۔ تو اس قسم کے اعمال زبان حال سے اس کی باطنی حالت کو ظاہر کرتے ہیں جس میں وہ کاذب ہے۔ اس سے اعمال میں صداقت کی یازد پرس ہوگی۔

اسی طرح آدمی کبھی مترانت اور وقار کے ساتھ چلتا ہے۔ حالاں کہ اس کے باطن میں وقار کی صفت نہیں ہوتی تو یہ شخص اپنے اس عمل میں سچا نہ قرار پائے گا اگرچہ اس کی توجہ خلق کی طرف نہ ہو اور وہ ان کو دکھلانا نہ چاہتا ہو اور اس سے نجات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ظاہر اور باطن یکساں نہ ہو یعنی یہ کہ باطنی خوبی ظاہر کے برابر یا اس سے زیادہ ہو۔ اسی خوف سے بعض لوگوں نے ظاہری حالات کو دیکھ کر ان کو نیک نہ سمجھنے لگیں کیونکہ ظاہری حال سے جب باطنی خوبی ظاہر ہوگی تو وہ کاذب ٹھہریں گے۔

انفرن ظاہر کی مخالفت باطن سے اگر عمداً ہوگی تو اس کا نام ریاء کا ہے۔ اس سے خلاص جاتا رہتا ہے اور اگر بلا قصد ہوگی تو اس سے صداقت فوت ہو جائیگی اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے بنا۔ اور میرے ظاہر کو بھی اچھا کر۔ یزید بن الحارث نے کہا کہ اگر انسان کا ظاہر و باطن یکساں ہو تو عدل ہے اور اگر اس کا باطن ظاہر سے اچھا ہو تو

فضل ہے اور جو ظاہر باطن سے بہتر ہو تو قسم ہے۔ اور انھوں نے چند اشعار پڑھے
جن کا ترجمہ یہ ہے۔

اگر مومن کا ظاہر اور باطن ایکساں ہوگا تو ہوگی مدح اور دونوں جہاں میں پائیکار
اگر باطن بُرا ہو اور ظاہر اس کا ہو اچھا بجز شیخ اس کو کچھ حاصل نہیں کیا وہ ہے محنت
کھری ہو اشرفی تو کھروہ ہاتھوں ہاتھ چلتی ہے اگر کھولی ہوئی سبیل اس سے کرتے ہیں نفرت
عظیم بن عبد الغفار نے کہا کہ جب بندہ کا ظاہر باطن سے موافق ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس
پر فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا سچا بندہ ہے۔ معاویہ بن قمرہ نے
کہا کہ مجھے ایسا آدمی کوئی بتلاؤ جسے جو رات کو روتا ہو اور دن کو ہنستا ہو۔ عبد الواعظ بن عبد
کبیر نے کہا کہ جس نے جب کسی کام کا حکم دیتے تو خود سب سے زیادہ اس پر عمل کرتے اور جب کسی
کام سے منع کرتے تو سب سے زیادہ خود اس سے باز رہتے۔ میں نے ان سے زیادہ
کسی کے ظاہر و باطن کو مطابق نہیں پایا۔ ابو عبد الرحمن زاہد کہتے تھے کہ اے اللہ میں نے
اپنے اور مخلوق کے درمیان امانت داری برتی ہے اور اپنے اور میرے درمیان
خیانت کاری کی ہے یہ کہہ کر پھر وہ رونے لگے۔ ابو یعقوب نہر جو ری کہتے ہیں کہ عند
یہ ہے کہ حق کی موافقت ظاہر و باطن میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ظاہر و باطن کا
یکساں ہونا صدق کی ایک قسم ہے۔

صدق وین کے معانی ہیں چھ صدق جو درجہ کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ
اور کیا ہے وہ صدق ہے جو دین کے امور

میں ہوتا ہے جیسے کہ خوف ورجا، تعظیم و زہد، توکل و محبت وغیرہ میں صدق برتنا
کیوں کہ ان امور کے لئے ایک توجہ مبادی ہوتے ہیں کہ جس وقت ان کا ظہور ہوتا ہے یہ
الفاظ ان پر لکے جاتے ہیں۔ اور پھر ان کی غایت اور حقیقت ہوا کرتی ہے۔ راست باز

سے کسی موضوع کے تحت جن چیزوں سے بحث کی جائے وہ اس موضوع کے مبادی کہلاتے ہیں۔

صادق وہ ہے جو ان کی حقیقت تک پہنچ جائے۔ جب کوئی چیز غالب آتی ہو اور اس کی حقیقت درجہ کمال کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے موصوف کا نام اس کی نسبت کر کے صادق رکھا جاتا ہے جیسا نچے کہتے ہیں کہ فلاں شخص لڑائی کا سچا ہے اور یہ خوف سچا ہے یہاں یہ اشتہا صادق ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

أَتَى الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرَوْا بَأْسَ اللَّهِ وَبِأَمْرِهِ
بِأَمْرِ اللَّهِ هُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
مَعْنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَمْلَأَ كِتَابَهُ وَالزَّكَاةَ وَالنَّصِيحَةَ وَآتَى الْمَالَ
عَلَى حَبِيَّةٍ وَالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَبَنَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ فِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْمَالَ يُبَاسِلُونَ وَلِلَّهِ الَّذِينَ يَهْدِي
رِجْلَيْهِ إِيْمَانٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ
اور جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں وہی لوگ سچے ہیں اور اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لیکن نیکی یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور
مال سے اس کی محبت پر شدادوں کو۔ اور یتیموں کو۔ اور مسکینوں کو اور راہ کی
مسافر کو۔ اور مانگنے والوں کو اور گمراہان چھڑانے میں اور قائم رکھے نماز اور
زکوٰۃ اور پورا کرے اپنے وعدہ کے جب وعدہ کریں اور صبر کرے نیکوئے سختی میں اور
مصیبت میں اور لڑائی کے وقت یہی لوگ سچے ہیں۔

حضرت ابو ذرؓ سے کسی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے تو انھوں نے یہی آیت پڑھی اس پر ان سے
کہا گیا کہ آپؐ ایمان کی بابت سوال کیا گیا ہے تو انھوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہؐ

صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی بابت سوال کیا تھا تو آپ نے یہی آیت پڑھی تھی۔
 ہم خوف کی ایک مثال لکھتے ہیں ہر ایک بندہ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے
 اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اُس پر خوف کا لفظ بولا جاتا ہے لیکن یہ خوف صادق نہیں۔
 یعنی حقیقت کے درجہ تک نہیں پہنچتا۔ دیکھو جب کسی بادشاہ یا کسی ڈاکو کا خوف اس پر
 طاری ہوتا ہے تو اس کا رنگ کیسا زرد پڑ جاتا ہے۔ ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں۔ زندگی
 تلخ ہو جاتی ہے۔ خواب و غور دو بھر ہو جاتا ہے اور طبیعت ایسی پرانڈہ ہو جاتی ہے کہ
 بال بچوں کے کام سے بھی جاتا رہتا ہے۔ اور کبھی وطن سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے اور آرام
 و راحت کو چھوڑ کر تکلیف اور مشقت اختیار کرتا ہے اور طرح طرح کے خطروں کو برداشت
 کرتا ہے اور یہ سب اس لئے کہ تکلیف سے بچے جس سے ڈرتا ہے پھر کیا بات ہے کہ وہ آتش جہنم
 سے ڈرتا تو ہے لیکن گناہ مہر زدہ ہوتے وقت ان میں سے کوئی بات اس پر طائر نہیں ہوتی
 اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ "میں نے اس سے زیادہ تعجب انکیز کوئی
 شے نہیں دیکھی کہ دونوں جیسی چیز سے بھاگنے والا یا جنت جیسی چیز کا طلب کرنے والا خواہ غفلت میں سو رہا ہو۔
 پس ان امور میں حقیقت تک رسائی مونا بہت ہی کم یا ہی اور ان معلمات کی کوئی حد
 بھی نہیں کہ اس کی انتہا تک پہنچ سکیں۔ لیکن ہر ایک بندہ اپنی حسب حیثیت اس سے بہرہ ور
 ہوتا ہے کوئی کم کوئی زیادہ۔ جو زیادہ بہرہ اندوز ہوتا ہے وہ صادق کہلاتا ہے۔ اس لئے
 کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تعظیم اور اس سے ڈرنے کی کوئی حد معین نہیں ہے۔ اسی وجہ سے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ سے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کو تمہاری اصلی
 شکل میں دیکھوں انھوں نے کہا کہ آپ دیکھنے کی تاب نہ لائیں گے۔ آپ نے کہا کہ میں
 مجھے دکھلاؤ۔ تب انھوں نے وعدہ کیا کہ بقیع میں چاندنی رات میں دکھلاؤں گا چنانچہ
 آنحضرت تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انھوں نے اُفق یعنی آسمان کے چاروں گوشوں
 کو ڈھانپ رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم غش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا تو

دیکھا کہ جبریلؑ اپنی پہلی صورت میں آگئے ہیں۔ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں
 خیال کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی اس طرح کا ہو گا۔ حضرت جبریلؑ نے
 کہا کہ اگر آپ اسرافیلؑ کو دیکھیں تو کیا ہو کہ عرشِ اُن کے کندھے پر ہے اور اُن کے
 دونوں پاؤں سب سے نیچے والی زمین میں دھنسے ہوئے ہیں اور باوجود اس کے
 اللہ کی عظمت سے جب وہ سکرٹے ہیں تو پدائی کے برابر ہو جاتے ہیں تو دیکھنا چاہئے کہ
 حضرت اسرافیلؑ پر کیسی عظمت و ہیبت الہی چھا جاتی ہے کہ وہ اس حد پر پہنچ جاتے
 ہیں دوسرے تمام فرشتے ایسے نہیں کیونکہ معرفت الہی میں متفاوت ہیں۔ اسی کو صرف
 فی العظم کہتے ہیں۔ حضرت جابرؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ شراب معراج جبریلؑ کو میں نے ملا اور اعلیٰ میں اللہ کے خوف سے ایسا دیکھا جیسے
 وہ پرانی کلیم جو اونٹ کی پشت پر ڈالی جاتی ہے۔ اسی طرح صحابہ پر بھی خوف طاری
 رہتا تھا لیکن ان کا درجہ خوف الہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں تھا
 اسی وجہ سے حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ تم ایمان کی حقیقت تک سمجھیں نہ پہنچو گے۔
 جب تک دین الہی میں تمام لوگوں کو احمق نہ جانو گے۔ مطرؓ نے کہا کہ کوئی شخص
 ایسا نہیں جو اپنے اور اللہ کے معاملہ میں احمق نہ ہو۔ مگر یہ کہ کوئی حماقت نسبتاً
 کسی سے کتر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایمان
 کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ لوگوں کو اللہ کے مقابل میں مثل
 اونٹ کے نہ خیال کر لے۔ اور پھر اپنے نفس کی طرف رجوع کرے اور اس کو
 سب سے حقیر تر سمجھے۔ اب معلوم ہوا کہ وہ شخص جو ان تمام مقامات میں صادق ہو۔
 بہت ہی کم یاب ہے۔ پھر صدق کے مرتب کی کوئی حد نہیں کبھی بندہ ایک امر میں صادق ہوتا
 ہے دوسرے میں نہیں اگر وہ تمام امور میں صادق ہو تو حقیقت میں عدیق کہلائے گا۔
 حضرت سعد بن معاذؓ نے کہا کہ میں تین چیزوں میں پختہ ہوں۔ اور اُن کے

ماسوا دیگر امور میں خام ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ میں جب سے اسلام لایا ہوں کبھی
 میں نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں نفس سے باتیں کی ہوں یہاں تک کہ اس سے فارغ
 نہ ہو جاؤں دوسرے یہ کہ جنازہ کے ساتھ گیا۔ جب تک اس کے دفن سے فارغ نہ
 ہوا اوّل میں بجز اس کے اور کوئی خیال نہیں آیا کہ اس سے کیا سوال و جواب ہوگا
 تمسری یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات میں نے سنی تو اس پر
 کیا کہ یہ حق ہے حضرت ابن المسیبؓ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں باتیں سوائے انبیاء علیہم
 السلام کے اور کسی میں مجتمع نہیں ہوتیں کیونکہ ان امور میں یہ صداقت کا درجہ ہے۔
 بہت بڑے بڑے صحابہ بھی نماز پڑھتے تھے اور خبانوں کے ساتھ جاتے تھے لیکن
 وہ اس درجہ پر نہیں پہنچے تھے۔ یہاں تک صدق کے مراتب اور اس کے معانی
 کا بیان تھا۔ صدق کی حقیقت کے متعلق جو مشائخ کے اقوال ہیں ان میں عام طور
 پر ان معانی میں سے خال خال پائے جاتے ہیں۔ ہاں ابو بکر و راقی نے لکھا ہے کہ
 صدق الوحید عام مسلمانوں کے لئے ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے۔ "وَالَّذِينَ آمَنُوا
 بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّقُونَ" (یعنی جو لوگ اللہ پر اور
 اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیق ہیں)۔ اور صدق الطاعة ال علم
 اور پرہیزگاروں کے لئے ہے۔ اور صدق المعرفة اولیاء اللہ کے لئے جو زمین کے
 اوتاد ہیں۔ یہ پھر پھر اگر اسی ضمن میں آجائے ہیں جو چھ صدق کی بابت ہم کہ آئے
 ہیں۔ لیکن انھوں نے تو ان چیزوں کے اقسام بیان کئے ہیں جن میں صدق
 پایا جاتا ہے اور وہ بھی پوری نہیں ہیں حضرت امام جعفر نے کہا کہ صدق مجاہد کا
 نام ہے۔ یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کسی دوسری چیز کو ترجیح نہ دے۔ جیسے اس نے

نے جمیع دینی مہمیں۔ فقرا کے چار درجے ہیں۔ اولیاء قطب۔ ابدال۔ اوتاد۔ مہم

تجھ پر کسی کو ترجیح نہیں دی چنانچہ اس نے فرمایا ہے "فَوَاحِشًا لَّكُمْ" یعنی اس نے تم کو منتخب کیا۔

کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر وہی بھیجی کہ جب میں کسی بندہ سے محبت کرتا ہوں تو ایسی بلائیں میں ڈال کر تازہ کر دیتا ہوں جن کے سامنے پہاڑ بھی نہ ٹھیر سکیں تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کہاں تک صادق ہے پھر جب اس کو صابر پاتا ہوں تو اپنا دلی اور محبوب بناتا ہوں اور اگر دیکھتا ہوں کہ وہ بے قرار ہو کر میری شکایت میری مخلوق کے آگے کرتا ہے تو اس کو رسوا کرتا ہوں اور اس کی کچھ پروا نہیں کرتا۔

اس سے معلوم ہوا کہ صدق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان اپنی مصیبتوں اور طاغوتوں دونوں کو چھپائے اور مخلوق کو ان پر مطلع کرنا پسند نہ کرے۔

ALLAMA IQBAL LIBRARY

2107

ایجوکیشنل بک ہاؤس

سول لائن، شمشاد بلڈنگ، علی گڑھ

یہ کتب خانہ سالہا سال سے علی گڑھ میں قائم ہے جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کے لئے فضا بہ تعلیم کی کتابیں۔ اردو، انگریزی، یونیورسٹی سلیبس Syllabus و دیگر سامان تعلیم مہیا اور فروخت کرتا ہے اور اپنے حسن معاملات، وراست گوئی، و فوری تعمیل کے لئے نہ صرف اپنے ہی صوبہ میں بلکہ تمام ہندوستان بھر میں مشہور و معروف ہے یہ کتب خانہ متذکرہ بالا ضروریات پر آپ کی تعمیل کے لئے کسی امکانی کوشش سے باز نہ رہے گا۔

بچوں کی تربیت	دیوان غالب مع شرح	۱۰
علم خانہ داری	نظری آسان سوکس (Circles)	۱۰
زنا و دستکاری	القیومہ (ہندوستان کی جڑی بوٹی وغیرہ)	۱۰
گلہ ستر مفامین و انشا پردازی	انشاے فارسی جدید حصہ اول	۱۰
خزینہ معلومات	دویم	۱۰
مخزن ادب	گہائے بہار	۱۰
حسن الانتخاب	دقنب کلام شعراء فارسی جدید	۱۰
حسن انتخاب	شرح شعری برائے بی اے وغیرہ مکمل	۱۰
دہلی کا ایک یادگار مشاعرہ	شرح گلستاں و بوستاں برائے بی اے	۱۰
نرم آخر	شرح نصاب فارسی انٹرمیڈیٹ	۱۰
سوانح حیات	شرح آئینہ ادب حصہ شرد و نظم مکمل	۱۰
انسان کی کہانی چڑیا کی زبانی	(برائے ہائی اسکول)	۱۰
حسن القصص حصہ اول و دوم مکمل	شرح کائنات ادب	۱۰

**ALLAMA
IQBAL LIBRARY**
UNIVERSITY OF KASHMIR
**HELP TO KEEP THIS BOOK
FRESH AND CLEAN.**